

चेतना की प्रचण्ड क्षमता— एक दर्शन

लेखक :

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक :

अखण्ड-ज्योति प्रकाशन
मथुरा

देव-मन्दिर के देवता और परमात्मा

६

"स्वर्गादि उत्तम लोक, अन्नन्त्रि, पृथ्वी, जल आदि की उत्पत्ति से जुड़ी सब परमात्मा ने लोकपालों की रचना का विचार किया। इस रचना का विचार आगे ही उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाण अणु पैदा किये। यह अणु अण्डाकार थे और उनमें पुंस्य के लक्षण थे, फिर उन अणु में परमात्मा ने ऐद किया जो मुख बना मुख ने वाणी, वाणी ने अग्नि उत्पन्न हुई। उसके बाद जो ऐद किये जो गामिका पाहुनाये। उनमें प्राण की उत्पत्ति हुई, प्राणों में वायु और नेषों के छिद्र बने। उनमें गुनने की शक्ति उत्पन्न हुई, श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा किये प्रकट, फिर त्वणा उत्पन्न हुई। दृष्ट्या ने नेत्र, श्रोत्र ने श्रोत्रधियाँ, फिर हृदय हृदय ने मन और मन ने जगन्मा स्वक हुआ। फिर नाभि बनी, नाभि में आपन देवता उन में मृत्यु देवता स्वक हुई। फिर उत्पन्न, उपपन्न ने रेत, रेत से जल की उत्पत्ति हुई।"

"इस प्रकार उत्पन्न हुई देवतागण अभी तक अपने भूधन रूप में थे। परमात्मा ने उनमें भूधन और पतन की अनुभूति भी उत्पन्न कर दी थी किन्तु वे संसार-समुद्र में निराश्रय पड़े थे, उन्हें बचने के लिये योग्य स्थान का समायोजन करके रखा था। उनके लिये उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की तब परमात्मा ने उन्हें गाय का शरीर

दिखाया । उस शरीर को देवताओं ने कर्मों से भी भिन्न । यह एक-
 उत्तम शरीर का शरीर दिखाया था भी उन्हें कर्मों से भिन्न । मनु-
 के शरीर दिखाता ने देवताओं को दिखाये वह थे । कर्मों से भिन्न ।
 तब उसने मनुज शरीर दिखाया । यह देवताओं को कर्मों से भिन्न ।
 अग्नि उसमें बानी बन कर पुन बना, वायु मान बन कर बनाना ।
 सूर्य पथ बनाने ने ही शरीरों में प्रविष्ट हुआ, दिखाये शरीर का
 कानों में सुनी शीघ्र ही रोम बन कर लम्बा में प्रविष्ट । कर्मों से भिन्न ।
 कर कर्मों में प्रविष्ट हुआ, मृत्तु जलान बन कर कर्मों में भिन्न ।
 बनाने उसमें में भिन्न ही गया । "

विचार्य देवी है इस लिये अमान-ग्रन्थ लोग दिनरात उन्हीं की वृत्ति में जुटे रह कर मनुष्य वह सभी मन्दिर को भग्न और नष्ट किया करने है। देवताओं को स्थूल पूजा मिलनी चाहिये पर यदि देवताओं की मनुष्टि ही एक मात्र मरीर का उद्देश्य रह जायेगा तो उन परमात्मा की प्राप्ति के आनन्द का क्या होगा जो इन सभी जनितों को भी उत्पन्न करने वाला आनन्द और मृष्टि का मूल है। सारी मनुष्यप्राप्ति में एक मात्र द्रव्य में ही है उसे प्राप्त किये बिना आदिमक मृत्यु कहाँ ?

परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाये ? यह संसार के सामने एक जटिल और सम्भीर प्रश्न है ? ऐतरेय उपनिषद् इस प्रश्न की तलबी दिशा में एक महत्वपूर्ण शोध है इसमें तथ्यों को दृष्टि गन्त वस्तु ने समझाया गया है, यह बताया गया है कि इन्द्रियों की वातनामें मनुष्य की आसक्तताये नहीं कर देव शक्तियों की आर्वा-धायें होती है मनुष्य तो बुद्धि-ज्ञान और चेतना को कहते हैं। बुद्धि परमात्मा की प्रतिनिधि है अर्थात् मनुष्य देव जनितों ने ऊपर की सत्ता है। उसे इन्द्रियों का स्वामी बन कर देव शक्तियों का लाभ उठाना चाहिये और अपनी बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमताओं का विकास करके विराट् द्रव्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। यही परम पुण्यार्थ है और यही है योग। जो अपनी इन्द्रियों का स्वामी बन गया उसे अपने मनु रूप को विराट् द्रव्य में परिवर्तित करते देव न समेती।

अभी तक यह ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित था। भारतीय सभ्यताओं ने विश्वान उठ जाने के कारण इस तरह के विवेकनों के प्रति अविश्वस्तु होना और इस तरह जीवन-विधान के मूल-ज्ञान के लक्षित यह जाना स्वाभाविक ही था। ऐसे अपना दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि हमारे देवदानी स्वयं इस महान विज्ञान की भूल गये जिसका प्रतिपादन आज भी वैज्ञानिक-विज्ञान भी करता है।

सारी विज्ञान मानता है कि मनुष्य का मस्तिष्क इन्द्रियों की

सामर्थ्य से बड़ा और उनका स्वामी, है, अतएव दर्शनियों को नहीं काटें ;
 बौद्धिक शक्तियों को देना चाहिए । इस दृष्टि में मस्तिष्क को बड़ा
 नसों और सात सूक्ष्म स्थानों (मान-मंडल) को मोटा एवं विविध
 महत्त्व रखनी है । यह नसें मस्तिष्क के विविध भागों को
 निरूपित करती हैं और शरीर के सभी सम्मान्य अवयवों तक पहुँच जाती हैं ।

(१) आन्तर्कालीन नस का सम्बन्ध मस्तिष्क के भागों से है ।
 मस्तिष्क सूँघने की अनुभूति करता है । (२) आन्तर्कालीन नस
 मोलकों तक चली जाती है और घटो मस्तिष्क को मापने का भी कार्य
 कर ज्ञान कराती है । (३) आन्तर्कालीन मोलक का सम्बन्ध भी शरीर
 से है इससे पुनर्विचार को शक्ति मिलती है । (४) आन्तर्कालीन नस को
 मानसमंडलों को जोड़ने वाली नस है । (५) इस आन्तर्कालीन नस
 निशाने जगड़े एवं जीभ की मानसमंडलों से सम्बन्ध बनाते हैं और
 स्वार आदि की अनुभूति में सहायक होती है । (६) आन्तर्कालीन नस
 को शरीर की ओर मोधे रहती है । (७) कर्णिका नस को शरीर
 के तिलों को । (८) आन्तर्कालीन नस । (९) आन्तर्कालीन नस
 स्वार ध्वनि एवं (मस्तिष्क) जीभ, पैर और शरीर की सभी भागों से सम्बन्ध
 बनातानी अवयवों के अंग में जोड़ते हैं । (१०) आन्तर्कालीन नस को
 शरीर को जोड़ती है । (११) आन्तर्कालीन नस को शरीर को जोड़ती है ।
 सम्बन्ध जोड़ती है और इसी अवयवों-का शरीर को सम्बन्धित करती है ।
 को इसी अवयवों-का शरीर को सम्बन्धित करती है ।
 मस्तिष्क का सम्बन्ध जोड़े तब-तब शरीर में चलाते हैं ।

। त्रिकुटी मध्य के उम्र भाग में है जहाँ ज्योतिर्विन के दर्शन होते हैं।
 पर शरीर रचना शास्त्री उसे केवल दोनों पुनर्नियों में सम्बन्धित
 मानते हैं। व्याख्यान एमेनटी नाभिस्थित मूल्य चक्र (मोन्डर पर्यसन)
 में सम्बन्धित है और योग विद्या में उसका अपना विशिष्ट महत्व है।
 पर उसे भी शरीर-रचना शास्त्री नहीं जानते यहाँ तक कि नाभि
 जैसे महत्वपूर्ण संस्थान का जिसमें कि गर्भावस्था में नारे शरीर को
 पोषण मिलता है, वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भी यह
 कम महत्वपूर्ण नहीं कि उन्होंने इन जानकारियों के आधार पर
 रचना को सिद्ध कर ही दिया कि मस्तिष्क ही सम्पूर्ण इन्द्रियों का
 अधिष्ठान है। यदि मस्तिष्क नहीं होता तो इन सभी इन्द्रियों को
 चलाना अपना कानोबार संभट कर उसे नष्ट कर देने में ही जुट जाती
 थी। आनी समस्त सूक्ष्म तन्मात्राओं को मस्तिष्क ने ही केन्द्रित
 कर देती, यही मस्तिष्कीय चेतना इन्द्रिय सूक्ष्म तन्मात्राओं लेकर
 मूल्य काल में शरीर में विशा होकर फिर दूसरी योनियों की तन्मात्रा
 में चली जाती और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक
 मस्तिष्कीय द्रव्य प्रकृति के अज्ञान आवरण और इन्द्रियों की विष्माओं
 को स्वच्छ नहीं कर लेता। यजुर्वेद में इसी तन्त्र को दोहराते हुए
 भूमि में लिखा है—

मरण प्रयाण मन्वस्य इव नृपेया देवस्य महिमान मोजना।
 या पावित्र्यानि विममे न एवसो रजाँनि देवः सविता महिदना।
 यजुर्वेद ११।६

अर्थात्—मरे गयी देवता (इन्द्रियों) जिन देवता (जीवात्मा)
 के आधीन सति बसती है जब जीवात्मा शरीर त्याग देता है तो
 उसी के आधीन चली जाती है। जिस देवता (जीवात्मा) की यह
 मोजन-महिमा उसी के अनुभव बन जाती है यह भ्रष्ट योनियों
 को प्राप्त होकर मुक्ति का स्वामी बनता है अन्यथा विमलतमी योनियों
 में भ्रष्ट बनता है। इस प्रकार जीवात्मा के स्वयंसेवक के सिद्ध प्राप्त

में मैटर (मस्तिष्क का नीचरी भाग) रखकर बीना जाये तो ये मैटर की शक्ति कहीं अधिक होगी ।

यह केवल वैज्ञानिक कथा मात्र नहीं है इस पर प्रयोग हुये और प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि मस्तिष्क के उन भूरे द्रव्य (ये मैटर) में यह गारे गुण विद्यमान हैं जो परमात्मा में होने की क्षमता की जाती है । ऊपर के बारे में मान्यता है कि यह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, अजर-अमर सनातन आदि है । पूर्ण चित्तित्त, मस्तिष्क से यह गारे लक्षण हो सकते हैं । वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो गया है उन चमत्कारों पर भौतिक न्यूनियमिती मान्द्वि-यन में दा० विक्टर पेनफील्ड के निर्देशन में खोज चल रही है ।) उनकी खोज आज नहीं तो कल पूर्णरूप से भारतीय दर्शन को प्रमा-णित करेगी ।

यह प्रयोग मस्तिष्क के चमत्कारी केन्द्रों की विद्युत्शक्ति बढ़ा-कर किये गये हैं । एक रोगी को एनेक्स्ट्राड के द्वारा मस्तिष्क के दृग्ग भाग को स्पर्श कराया गया तो उसने बताया कि मैं गारे आकाश को देख रहा हूँ वैसे-वैसे तारागण भूम को है मिलने ही इच्छावान हो रहे हैं, आकाश की यह भयंकर लज्जल देखने ही यह भयभीत हो उठा । जायद उनकी स्थिति बीना में भगवान् के विराट् रूप देखने जाने अर्जुन की-नी हो गई हो । इसके बाद उनके ध्वनि केन्द्र की शक्ति बढ़ाई गई तो उसने अजीब ध्वनियाँ सुनीं और यह सिद्ध कर दिया कि हम जो ध्वनियाँ अपने आम-पाम सुना करते हैं वही वही शक्ति के अन्तराल में यह लक्षकों के पञ्चभ्रमण आदि की आत्मम घमाओं के विस्फोट आदि की भी भयंकर ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं । इसके बाद एक और अत्यन्तजनक स्थान में एनेक्स्ट्राड स्पर्श कराया गया तो रोगी पृथक्पृथ हो गया और जोड़ा - अरे यह तो मेरी माँ का कमरा है, यह बियानो रखा है, मेरी माँ छपर ही आ रही है यह कोई कपड़ा बिखल कर पड़ा रही है । वैसे का यह रंग है यह

माया शरीर ही आच्छादित कर रहा है। उनका मानन विस्तार एवं क्रिया कलाप सम्पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है।

जननेन्द्रिय की गणना पृथक् इन्द्रिय में न करके उसे स्पर्शेन्द्रिय के रूप में स्वचा परिधि में ही गिना गया है। कारण कि इसी की संवेदन शीलता जननेन्द्रिय में एक विशेष स्पर्श संवेदन उत्पन्न करती है। यौगवता का आनन्द स्वचा ही देती और देती है। स्नेह स्वजनो का स्पर्श चुम्बन आदिगन स्वचा के माध्यम में होता है। उसकी संवेदन शीलता ही स्पर्श में अन्तःकरण को मुदमुदा देती है। भाव विभोर स्थिति में विछुटे हुए प्रियपान को अध्या नफन स्वजन को हर्षातिरेक में छाती में लगाये बिना चैन नहीं पड़ता। चादक और अनिभायनों को गोदी में लेना केवल पारीरिक कारणों से ही मुदद नहीं होता बल्कि उन स्पर्श मुद्र में आन्तरिक आनन्द की चेतनात्मक अनुभूति भी जुड़ी होती है। स्वचा इन्द्रिय हमारे भाव संग्राम को कम प्रभावित नहीं करती। इसलिए उसे अवांछनीय स्पर्श से बचाया जाना है और वाछनीय स्पर्श के लिए प्रयत्न पूर्वक सचेत रहना जाना है।

भारतीय संस्कृति में छुल-छात के मन्त्र मौजूद हैं। आज तो यह जानि-बानि के आधार पर उलट गया पर प्राचीन काल में यह सिद्धान्त वाछनीयता और अवांछनीयता की दृष्टि से प्रयुक्त होता था। दुष्ट, दुराचारियों को अन्तर्ग मानने का नास्पर्श था उसकी दुष्ट प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संवेदना के आक्रमण से अपने को बचाना। शुम्भकों के चरण-स्पर्श करने उनके पैर पदार्थ की प्रक्रिया भाव संग्राम सुखदा ही नहीं बल्कि इसमें उनकी महानता को अपने हाथों के माध्यम से चरण रखना भी है। मित्र, पुत्र आदि अपने शुम्भकों के चरणों पर हँसना पैर पदार्थ है। उनमें भक्त निदाना कारण नहीं बल्कि जिस तरह माँ का हाथ हँस जाता है उस तरह उनके भक्ति प्रभाव से जोर अपने अन्दर भरता ही प्रमुख माँ है।

साधारणतया इतना ही समझा जाता है कि धूम तली में अन्न
 कच्चे के लिये जिन तरह छाया लगाया जाता है उसी तरह अन्न
 भी चतुरोः श्रुतु प्रभावों से लेकर विवरण विभावों तक हो मोटा
 है, अपने ऊपर रहन करती है। यह मूल मुर्माङ्गता समझ ही ठीक
 है। जो आन्तरिक अवयवों को करने के अभिविस्तार वातावरण की ओर
 मुमुक्षुता भी गता है। स्वयं के लिये हृदय इस परिभाषा में यह अन्न
 मनुष्य को कोई पोषाक हो ही नहीं सकती।

इसी तक मौल्य का प्रश्न है—उसे क्या का मोहने ही वातावरण
 चाहिए। वस्तु मिलने ही नीमती और आसक्ति का मूल ही नहीं
 जोभा पाते हैं जब तब-पौर, मुक्त आर्ति अन्तरी के मूल प्रमाणों में
 भवभोग उत्पन्न करें। नारी अन्तरी को ही निवृत्तता में निवृत्त मुक्ति
 वातावरण का यथार्थता निर्दिष्ट करने का प्रयत्न करने है। निवृत्तता
 और मुक्ति में सबसे बड़ा आसक्ति वातावरण का अन्तर्गतता का अन्तर्गत
 लिये का होता है। मनुष्य वातावरण में यह वातावरण का ही अन्तर्गत
 है कि अन्तर्गतता वातावरण को अन्तर्गतता के वातावरण में अन्तर्गत
 को वातावरण का अन्तर्गतता को अन्तर्गत वातावरण का अन्तर्गत
 वातावरण में ही मनुष्य का मोहने वातावरण होता है।

बनाती है। किन्तु ही गन्ध, गंधर्वों भी नहीं होते हैं। बहुत दूधों को मिट्टी या राख की एक पतल और ऊपर से मल केने हैं इस दुहरे आवरण में वे और भी आसानी से श्रुतु प्रभाव मान कर लेते हैं।

बहने को सदा खुला ही रखा जाता है। हाथ-पैरों में तो सोजे भी पतल लिये जाते हैं पर नाक, मुँह, आँख, गान्ध आदि पर तो कोई सोजे भी नहीं पहने जाते। यहाँ की त्वचा मुन्नी ही रहने की अभ्यस्त रहने में भीत-ताप आदि की गिनताय नही करती—न बरतों की माँग करती है। न श्रुतु प्रभाव में प्रभावित होती है, अभ्यस्त त्वचा शरीर का संरक्षण कर सकने में पूरी तरह नम्र है। यन्त्रों में उसका कुछ उपयोग नहीं किया वन्तु दुर्बल और पतलम्बी ही बनाया है।

शरीर पर चमड़ी का क्षेत्रफल लगभग २५० वर्ग फुट होता है। पजन ६ पौण्ड। सबसे पतली यह पलकों पर होती है १५ मिमी मीटर। पैर के तलवों में सबसे मोटी होती है ६०० मिमी मीटर। साधारणतया उमरी मुटई ०२ से लेकर ३०० मिमी मीटर की होती है। उसमें चारीक-चारीक अगणित छेद होते हैं जो खुदबखुद की सलायता से दोगे जा सकते हैं। औसतन इन छेदों में दिन-रात में ६० छटीक परीना बाहर निकलता है। गर्मी पड़ने पर या अधिक परिश्रम करने पर जब शरीर का दमन गरम हो उठता है तो इसे ठण्डा करने के लिए रवेद ग्रन्थियाँ नेत्री से परीना बाहर निकालती हैं और सदा ठण्डा कर देती हैं। पर सदियों में शरीर को गरम करने की जरूरत पड़ती है इसलिए ये छेद मिट्टी जाने हैं। भीतर की गर्मी रखी जाती है और ठण्ड में बचाव हो जाता है। इस तरह त्वचा की संरचना शरीर को "एयर कंडीशन" बनाये रखती है।

त्वचा छिद्र परीना ही नहीं निकालते ये एक प्रकार में नाल भी लेते रहते हैं। ताप की तरह कुछ चीजें बाहर निकलती जाती हैं और जलवा की चीजें भीतर घुसती रहती हैं। इस तरह छोटे

क्षेत्र एक प्रकार से नाक के छोटे बड़े क्षेत्रों का भी नाम । एसी ही वस्तु
 यह क्षेत्र सर्वथा बन्द हो जाये तो आगमी । घुटकार भर जायगा । एसी
 जमाने में अरुणाधी का मौन की मजा देने का एक तरीका यह भी
 था कि उसके गरीर पर मोम पोत दिया जाय, हाथ बाँधे होंगे व
 यह उसे हटा नहीं सकता था और तबका का जाल बन्द हो जाये व
 घुट-घुटकार भर जाता था । एतबार एक लम्बे के गरीर पर मोम पोत
 कर कई चुल्लाई गई और लँगूर का स्नान किया गया । तबका फिर
 बन्द हो जाने ने लड़का धीरे धीरे देर में बेहोश हो गया और अचानक
 पलंगते-पलंगते मर गया । जो लँगूर स्नान की उपभोगिता करी भय
 लगे । फिर पुनः का स्नान करने हे । समझी पर भय की वजह
 समझे जो है उन्हें जानना आगिए कि यह क-सी जादू । मजदूर
 की दृष्टि ने बहुत ही अविचार है ।

स्वप्ना में एक विशेष गेन रहता है जो "कोरियम" कहलाता है। मरीर पर इसी चिकनाई की चमक रहने से नौन्दयं बढ़ता है और नेत्रन्दिता सजकनी है। इसी प्रकार स्वप्ना की रंजक 'कोरिकापि-मेनानिक' नामक रस उत्पन्न करती है। इसी के कारण मोटा, पतला, मेढ़ा, आदी आदि रस मनुष्य का होता है।

चोट लग जाने पर क्षा स्वन की पूर्ति करने के लिए समीप-सी पड़ीसी पदार्थ चोट पड़ने हैं और वह प्रायः जल्दी भर देते हैं। योगसाधना के षट्बर्षों की तरह स्वप्ना की छं परते हैं (१) स्ट्रेटम कोरियम—मधुर ऊपर की (२) स्ट्रेटम व्यमीटम—सामर्थी (३) स्ट्रेटम—श्रेय—मोमम भूछिन (४) स्ट्रेटम मय्यवीटम—अपेक्षाजन मोठी परत (५) स्ट्रेटम वेमेन—अति पूरक (६) कोरियम या उमिम सहायक। हाथ पैरों के पोम्बे, छेदी नलवे आदि पर जहाँ—जहाँ जो मोटी बद्धी-सी पाई जाती है उसे पेपिली—कहते हैं।

स्वप्ना परां में कितनी वस्तुएं विद्यमान हैं। १) केजसन्धि, (२) म्बेद ग्रन्थि, (३) तीन ग्रन्थि (४) वायु स्वप्ना, अन्तस्वप्ना (५) ग्लान्थि, (६) मज्जाकोष (७) रक्त नलियाँ इनमें से मुख्य है • इसके अनिर्गुण अधिक महारत में जानने पर उनमें और भी बहुत कुछ मिलेगा।

यह स्वप्ना सम्बन्धी आरोगिक जानकारी हुई। वैतनात्मक परिचय यह है कि वायु वस्तुओं को रसों करके मन्त्रिक नक उत्पत्ती जानकारी पहुँचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य स्वप्ना का ही है। संसार में व्यक्ति का सम्बन्ध बनाने—वस्तुओं को मरीर के साथ जोड़ने मिलाने का कार्य इसी के द्वारा सम्पन्न होता है। अतएव इसे स्वप्न समझा दृष्टियों में अधिक परत्वक और नलवं बनाया गया है। स्वप्ना में इसी अद्भुत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि यदि उन्हें विभिन्न तरह किया जाय तो यह अन्य समस्त दृष्टियों का प्राम भर सकती है। स्वप्ना से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है सुषा का मन्त्रना वैतना की प्रसन्न श्रमता-मृदु दर्पक] [१५]

है, चखा जा सकता है। स्पर्श सुख तो उसका प्रधान कार्य है - मैदुन ही नहीं—काम स्पर्शन के अन्य प्रकार भी लगभग उसी के द्वारा अनुभव होते हैं और हलचल मचाने वाली अन्तःस्थिति उत्पन्न करते हैं।

त्वचा अन्य इन्द्रियों का भी कार्य कर सकने में समर्थ है। मूलतया यह शक्ति उसमें पूरी तरह विद्यमान है। काम में न आने से ही वह प्रसुप्त पड़ी है। योग साधनाओं द्वारा यदि त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ा ली जाय तो अन्य इन्द्रियों की शक्ति बचाकर त्वचा से ही काम चलाया जा सकता है। वह बची हुई अन्य इन्द्रियों की शक्ति अन्य उपयोगी कार्यों में खर्च हो सकती है। जिनकी कोई इन्द्रिय नष्ट हो गई है वे अभ्यास करके त्वचा से ही उन प्रयोगों को पूरा कर सकते हैं। नेत्रों का काम त्वचा कर सकने में समर्थ है। इस सम्बन्ध में हमें में लगातार कई उदाहरण सामने आये हैं और वहाँ इस सम्बन्ध में काफी खोज भी हो रही है।

त्वचा के पारदर्शी परत केवल आर-पार दिखाने वाले ही नहीं हैं। वे एकसरे का काम करने हैं यदि उन्हें विकसित किया जा सके तो एकसरे यन्त्र के स्थान पर अपनी त्वचा के संपर्क में ही अज्ञात और अदृश्य का एक बड़ा भाग हमारी जानकारी में आ सकता है।

कुछ समय पूर्व मास्को में एक वैज्ञानिक का कार्यक्रम पर यह दिया गया था कि किस प्रकार बिना आँतों की सहायता के मध्य स्पर्श से देखने का काम किया जाना सम्भव है। जिसकी गर्मिनी की रर वर्गीया कुमारी रोजा कुवेलीया ने अपने दाहिने हाथ की तीसरी धोती उँगली में दृष्टि शक्ति की विकासगता का परिवार दिया। आँच में मजबूत पट्टी बंधाकर वैज्ञानिकों की सहायता में उसने इन दो उँगलियों के सहारे अथवाट का एक गुल गेरा पद कर गुलाबा और फोटी चिकी की पद्धति। इनमें सभी वैज्ञानिकों की

शरीर में संश्लेषित चेतना को बहुमुखी प्रयोजन दूर कर सकने की क्षमता का ज्ञान हुआ और नृगन्ध विज्ञान को एक नई मोध करने की दिशा मिली ।

अर्थात् इस अध्याय में एक कड़ी और जुड़ी है। किन्तु ही लोगों ने तन्नाश किया कि क्या उनमें या उनके कुटुम्बियों में भी कोई इन्द्रिया-शील शक्ति है । इस योज में इस वर्ष एक ६ वर्षीय लड़की और प्रवास में आई है जिगने योजामुनेमोवा की अपेक्षा और भी अधिक लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया ।

सम्यादशना भिक्खुलार्ड स्विनेको के अनुमान ग्राफोंव की श्रीमती ओन्गा द्विजमोवा ने अपनी ६ वर्षीय पुत्री में यह प्रविभा और भी अधिक बढ़ी-बढ़ी पाई तो उसने सोवियत विज्ञान एकादमी के सम्मुख उसे पेश किया और कई तरह के अनुभूत परीक्षण कराये । बिछी हुई मत्तर्ज पर से उसने काली और सफेद गोटे छोटकर अलग कर दी । इसके बाद रंग-विरंगे कागजों की पत्तरों उसने तरलीय तार छाँदी परिचित लोगों के फोटों पहचाने । बच्ची कम पढ़ी थी तो उसे वक्कों वाली रस्सीन बिनाई दी गई और उसने उन्हें हाथ से छूकर ठीक तरह पह पह दिया ।

इसके बाद और भी कठिन परीक्षा शुरू हुई । उर्गन्धियों के धनिष्ठित क्या शरीर के किन्हीं अन्य भाग में भी ऐसी शक्ति है । इस पर परीक्षण किया गया तो यह बात भी सही निकली, उसने दाँत, कंधा पीठ, पैर आदि से छूकर भी बैरा ही अनुभव प्रस्तुत किया जैसा हाथ से छूकर बनती थी । क्या चीजों को बिना छुँदे भी इस तरह की परीक्षण की जा सकती है ? इस परीक्षण में पाँच सेन्टीमीटर दूर रखी चीजों तक से उसने उँगलों के पोरखों की महामता से पह लिया । ६ महीने बाद उसने दूसरी तैयारी में और भी अधिक दूर पर रखी हुई चीजों को देखने और वागजों से पहने में सफलता प्राप्त की । इसी

प्रकार उसने पैर की उँगलियों से छूकर कितनी ही वस्तुओं का महो-
सही परिचय बताया ।

रूस के वैज्ञानिकों का ध्यान तब से इस दिशा में अधिक गया
है और उन्होंने उस सन्मन्ध में लगातार जोध कार्य किया है ।

मनोविज्ञान शाखा के वरिष्ठ शोधकर्त्ता प्रो० कोन्स्टान्टिन
प्लातोव ने कहा है—मानवीय चेतना विद्युत् की व्यापकता को
देखते हुए इस प्रकार की अनुभूति अप्रत्याशित नहीं है । मनो में जो
शक्ति काम करती है वही अन्यत्र ज्ञान तन्तुओं में विद्यमान है उसे
विकसित करने पर भस्तिष्क को वंसी ही जानकारी मिल सकती है
जैसी आँखों से मिलती है ।

प्रो० एलेक्जेंडर स्मिर्नोव ने कहा है कि—यह कोई अनीहिक
वात नहीं है । वरन् सामान्य विज्ञान सम्मत सिद्धान्तों का ही एक
दिलचस्प प्रतिपादन है । एक अङ्ग को गचना दूसरे अङ्गों में भी काम
कर सकती है ।

निझोरी तामिल पैडागोगीकल इन्स्टीट्यूट के रॉजर गोवो-
मोइस्की ने अपने अनेक छात्रों में इस तरह की निक्षेपना को दृष्टि को
कुछ छात्राएँ ऐसी मिल गईं जिनमें एक नीमा तब इस तरह की
शक्ति मौजूद है उसे बढ़ाने पर सहजता की माया अधिक करने की भी
आशा की गई है । इस तरह की क्षमता अन्य अङ्गों की प्रोत्साहनादि
हाथ की उँगलियों में अधिक पायी गई है और गहरी वी अंधार
वृत्तियों में यह अतीन्द्रिय तत्व अधिक है । आयु बढ़ने के साथ परोक्ष
ज्ञान तन्तुओं में आ जाती है उसके कारण बड़ी उम्र में शरीर का
संवेदनशील नहीं रह जाता, फलस्वरूप ऐसे अनुभव और तथ्यों में
दृष्टिगोचर नहीं होते ।

चपना का महत्त्व यदि समझा जाय तो यह ज्ञान सहजतुर्पे
साध्यम सिद्ध होगी । अन्य समस्त इन्द्रियों का तो बत कार्य कर सकते
हैं तब ही अंतर्भित्तता की विदग्धि एवं परिस्थिति समझ

उमका और भी ऊँचा उपयोग है। साधना विज्ञान में स्वचा साधना को 'स्वर्णा स्वप्न' कहते हैं। इसका क्षेत्र अनि व्यापक, विस्तृत और प्रभा-
वीत्यादक माना गया है।

● हृयारी रक्त सम्पदा कितनी मूल्यवान

जिसे हम रक्त के नाम से जानते हैं। मीटिंग पर वह मान रंग का पानी है जो नग नाटियों में ऐसे ही मन मौजी घुमवकट की तरह घूमता फिरता रहता है। यदि बारीकी से देखा जाय तो किसी नग या नगर की जल व्यवस्था की तरह रक्तसंचार प्रक्रिया भी अनेक-कानेक गुणधर्मों को गुणधर्मों की तरह व्यवधानों का निराकरण करती हुई गतिशील हो रही है। हमकी गतिविधियाँ देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है।

हमारे शरीर में रक्त की एक परिक्रमा प्रायः डेढ़ मिनट में पूरी हो जाती है। हृदय और फेफड़े के बीच की दूरी पार करने में उसे मात्र ६ सेकण्ड लगते हैं, जब कि उसे मस्तिष्क तक रक्त पहुँचने में २० सेकण्ड लग जाते हैं। रक्त प्रवाह रुक जाने पर हृदय भी ५ मिनट जी लेता है, पर मस्तिष्क तीन मिनट में ही मृत्यु जाता है। हृदय फेफड़े की मृत्युओं में प्रधान कारण धमनियों से रक्त की सञ्चाई रुक जाना ही होता है। औसत दर्जे के मनुष्य शरीर में पाँच से छः लीटर रक्त रहता है। हमें से ५ लीटर तो निरन्तर गतिशील रहता है और एक लीटर आपत्ति बालीन आवश्यकता के लिए सुरक्षित रहता है। २४ घण्टे में हमारे १३ हजार लीटर खून का आवाग-मन चलता रहता है। १० वर्ष में इतना खून फेंका गमेटा जाता है जिसे यदि एक बालूई एकट्ठा कर लिया जाय तो उसे ४०० फुट घेरे की २० सेंटीमीटर की गहराई में ही भरा जा सकेगा। इतना धम यदि एक बार ही बालूई पड़े तो उसमें इतनी जलक नगानी पड़ेगी जिनकी कि दस टन दोलन से ५० हजार फुट तक उछाले जाने में लगानी पड़ेगी। शरीर में

जो तापमान रहता है, उसका कारण रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ही है ।

अपने चार वर्ण और चार आश्रमों की तरह रक्त के भी चार वर्ण हैं । भगवान् मनु ने मनुष्य जीवन की क्रम व्यवस्था इन चार भागों में की थी । लेण्ड स्टीनर ने रक्त की चार श्रेणियों का रक्तमो-
द्घाटन किया था । सब मनुष्यों का रक्त एक जैसा नहीं होता, इनके बीच कुछ रासायनिक भिन्नता रहती है । इसी को ध्यान में रखते हुए उसे (१) ए० (२) बी० (३) ए०बी० (४) ओ० इन चार नामों में वर्गीकरण किया है । किसी की नसों में किसी का रक्त चढ़ाने में पाने यह विधि वर्ग मिला लिया जाता है अन्यथा भिन्न रक्त चढ़ा देने से रोगी भयङ्कर विपत्ति में पस जायगा और मृत्यु सङ्कट सामने आ खड़ा होगा ।

हमारा रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त-
लगने पर जम जाता है उसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । (१)
तरल पदार्थ—प्लाज्मा (२) ठोस कण—सारसत्व । प्लाज्मा, रक्त में ५५ प्रतिशत होता है, इस भूरे, पीले रंग के पानी जैसी पदार्थ में देखा जा सकता है । उसमें नमक, ग्लूकोज, प्रोटीन आदि घुले रहते हैं । कुछ ठोस पदार्थ उसमें घुल नहीं पाते और तैरते रहते हैं । इन ठोस कणों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं (१) एरिथ्रोसाइट रक्त के लाल कण (२) ल्यूकोसाइट रक्त के सफेद कण (३) प्लेटलेट—रक्त की पपड़ियाँ ।

लाल कण शरीर के प्रत्येक अंग,—शुल् और कोश को आहार एवं आक्सीजन पहुँचाते हैं, सब रक्त निर्यात कार्यनसों आसपास रक्त को ठोकर फेंकती तक ले जाते हैं ताकि वहाँ से रक्त द्वारा उसे बाहर निकाला जा सके ।

सफेद कण वस्तुतः कोषाणु हैं उनकी संख्या कम ही होती है, ६५० लाख कणों के पीछे एक । इन्हें शत्रु कोषाणुओं से लड़ने वाले

यैनिक कहा जा सकता है। शरीर के किसी भाग में यदि रोगकीट क्षमता कर दें तो यह श्वेत कण उनमें नष्ट होने की तकलीफ जा पहुँचने है। आवश्यकता के समय अपनी जानि वृद्धि कर देने की इनमें अहमत्ता आसता है।

रोगों के कीटाणु हवा, पानी, आहार, छूत या चोट आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये इनके भयङ्कर होते हैं कि देखते-देखते सारे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और किसी को भी रोगग्रस्त करके भीत के मुँह में धकेल सकते हैं। ईश्वर को लाख धन्यवाद कि इस रोग कीटाणुओं से भरे मनुष्यों के चरमपट्ट में आत्म-रक्षा करने के लिए हमें श्वेत कणों की सहायता दी है। यदि यह न मिलती होती तो पग-पग पर मृत्यु सङ्कट सामने खड़ा रहता।

श्वेत कोषाणु रोग कीटाणुओं से अधिक प्रबल होते हैं और वे शत्रुओं को मार काट कर धनशायी करने में प्रायः सफल ही रहते हैं। इस युद्ध में उनमें से भी बहुतों को मर्तिद होना पड़ता है। मृत होकर कणों के देर को सफेद पीप के रूप में देखा जा सकता है। यह लमड़ी खोड़कर बाहर निकलता है। अपनी विशेषताओं के आधार पर उन श्वेतकणों की भी कई जातियाँ होती हैं यथा—न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि। इनका आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना या घट जाना भी बिस्सा का विषय है इनकी असाधारण वृद्धि 'ल्यूकोसाइटोसिस' और कमी 'ल्यूकोपेनिया' कहलाती है।

साधारणतया प्रतिघन मिली मीटर रक्त में ५ से १० हजार तक श्वेत कण होते हैं। पर कभी-कभी यह संख्या बढ़ कर चार लाख तक जा पहुँचती है तब यह वृद्धि आत्मघाती निम्न होती है। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है।

रक्त रस—प्लाज्मा में २० प्रतिशत जल और १० प्रतिशत में खनि, हार्मोन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट आदि पदार्थों की प्रचण्ड धमला-धमल होती है।

पदार्थ मिले होते हैं। इस हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ में लाल और श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा विम्बाणु तैरा करते हैं। लाल रक्त कण इतने छोटे होते हैं कि वे ३००० की संख्या में सीधे एक लाइन में रख दिये जाँय तो एक इंच से भी कम लम्बाई होगी। कुछ मनुष्य के शरीर में २५,०००,०००,०००,००० लाल रक्त कण होते हैं। वे चार महीने जीवित रह कर मर जाते हैं और उनका स्थान लेने के लिए नये पैदा हो जाते हैं।

रक्त की चाल धमनियों में प्रतिघण्टा ६५ कि मी० की है। रक्त कणिकाएँ लौह और आक्सीजन से मिलकर बने पदार्थ हीमोग्लोबिन अपने साथ प्रोटीन, प्राण वायु आदि अपने पोषाक पदार्थ अपने ऊपर लाद कर चलता है और उस पुराक को शरीर के कण-कण तक पहुँचाता है। उसे दुहरा काम करना पड़ता है। थर से उभर-योगी पदार्थों का पहुँचाना, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा दुबरी हानिकारक गन्धगियों को समेट कर फेंकने द्वारा वायु निदान मिले जाने के लिए उन तक पहुँचाना, यह दुहरी दुनाई उसे पानी पानी है। अपने काम को रक्त द्रुत गति से करता है। पोषण पहुँचाने तथा गन्धगी साफ करने के समोई महाराज और साफाई जमादार की दुहरी ब्यूटी देने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

लाल रक्त कणिकाएँ प्रायः ४ महीने में लगभग १५०० पदार्थ सारे शरीर के लगा देने के बाद बूझी होकर मर जाती हैं। मरने के जिम्मे उनका आन्त्येष्टि संस्कार करना और पाय को सोखनीय तरल मल द्वारा से बाहर निकालने की व्यवस्था उसी की जुदाई पानी है। हमारा छोटा सा शरीर यन्त्रुतः बहुत बड़ा है। एक घंटे घूमे के बराबर जीवधारी उनमें रहते हैं। उन्हींमें हमारे व्यवस्था समन्वयियों की संख्या भी लगभग उनी अनुमान में रहती है। इन २५०० करोड़ लाल रक्त कणों की यदि एक सीधी पंक्ति में दिशा बिना

को खाना छोड़ा आकार रहते हुए भी वे इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं। समस्त पृथ्वी को बार बार परिक्रमा कर सकें।

ऊपर कहा जा चुका है कि रक्त में गीन जल के कण रहते हैं। मान रक्त कणों की चर्चा हो चुकी है। अब कमेंटारियों में १ करोड़ २० लाख स्थित रक्तकण और १० लाख नान रक्त विम्बकण और रहते हैं। एक बूंद रक्त में प्रायः ११ हजार स्थित कण होते हैं। इन का मुख्य कार्य शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले अथवा भीतर से ही पैदा होने वाले रोग बीजाणुओं से लड़कर उन्हें पराजित करना और उनके शरीरों को देश में बाहर निकाल देना होता है। बीमारियाँ सभी प्रकट होती हैं जब ये स्थित कण रोगाणुओं से टकराते हैं। अथवा हमें पता भी नहीं चलता है और रोग नियंत्रण या अधिनियम कार्य इन स्थित कणों द्वारा भीतर ही भीतर निपटा दिया जाता है। बाहरी रक्त शरीर में प्रवेश कराया जाय या किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अङ्ग पैदा की देश में आनेपित कराया जाय तो यह स्थित कणियाँ 'बाहरी पदार्थ' के विरुद्ध विद्रोह मचा कर देती हैं और खेने के देने पड़ जाते हैं। यही कारण है कि काष्ठन लोग किसी रोगी को यही रक्त चढ़ाते हैं जो उनके अपने रक्त से मजालीय है। अंगों का आनेपण करते समय इन स्थित कणों को मुक्ति करने की औपधियाँ देकर चुप कर दिया जाता है।

तीसरे विभाग के रक्त विम्बकण सभी चोट आदि जगहों पर बाहर रहते हुए रक्त को जमाने की भूमिका सम्पादित करते हैं। यह न हो तो साधारण जगहों पर रक्त बाहर दाला ही रहे और उनके न खाने पर मृत्यु हो जाय। एक बूंद रक्त में उनकी संख्या २ लाख के करीब होती है और प्रायः १० घण्टे ही जीवित रहते हैं।

चौथे रक्त में नान कण कम पद जाय या ऐसीमोटीय की मात्रा घट जाय तो 'एनीमिया' रोग हो जाता है। शरीर धरा-धरा या लाला है और फिर धरा-धरा है।

रक्त के अभाव में हृदय तो पाँच मिनट भी अपना काम नहीं करता है, पर मस्तिष्क तीन मिनट में ही निर्जीव हो जाता है।

बाई पसलियों में ६वीं, १०वीं और ११वीं के बीच आमाश्व के पीछे तिल्ली का स्थान है यह लाल बैंगनी रङ्ग की है। इसमें रक्त एकत्रित रहता है। उसकी १२ सेंटीमीटर लम्बाई तथा ७ सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। वजन १५० से २०० ग्राम तक। इसमें रक्त को एकत्रित करने और निकालने की विशिष्ट क्षमता है।

पुराने जंजर लाल रक्त कण अवसर इसी में समाधिस्थ होते रहते हैं। गर्भावस्था में उसे रक्त बनाने के एक विशेष कार्य करने का काम करना पड़ता है। किसी दुर्घटना के समय रक्त अधिष्ठाणित हो जाय अथवा मज्जा में कोई दोष उत्पन्न हो जाय तो तिल्ली को उम्र आपत्ति काल में विशेष कार्य करना पड़ता है और उम्र क्षति को पूर्ति वहीं से हो जाती है।

बाहरी रोग कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर की रक्षा करता तिल्ली का मुख्य कार्य है। तपैदिक, टाइफाइड, मिफेब्रिल, कालाजार, मलेरिया आदि रोगों के विषाणुओं से लड़ने वाली फीज विशेषतया तिल्ली में ही तैयार होती है तब उसका वजन भी बढ़ जाता है। रक्त कैंसर—ल्यूसीमिया—में तो तिल्ली २० गुनी तक बढ़ जाती है और एक प्रकार से मारे पेट पर ही बसना कर लेती है।

रक्त संचार की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण और मुख्यस्थित है। उसे न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और न ही उचित विवरण दिया जा सकता है फिर भी यह कम अध्ययनरत और आभूषण विनोद नहीं है। रक्त संचार ही हम मुख्यस्थित और महत्वपूर्ण दुनिया को यदि ठीक तरह से समझा जा सके और उसके वास्तविकीनिर्माण अथवाई जा सके तो परिपुष्ट और सुविकसित जीवनोपलब्धि प्राप्त किया जा सकता है।

रक्त संचार, रक्त और मस्तिष्क ही नती शरीर संयोजक का

एक-एक घटक अद्भुत तथा विचक्षण है। माई पाँच-छः फीट की इस मानवी काया में परमात्मा ने इसमें अधिक आश्चर्य भर दिये हैं कि उसे देवमन्दिर कहने और मानने में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस शरीर में सब देवताओं का आवास है। जीवित और जागृत देवताओं का गान्निध्य प्राप्त रहने पर भी कोई व्यक्ति उन देवगताओं का लाभ न उठा पाये तो इसमें बड़ी दुर्भाग्यता और कदा होगी।

प्रचण्ड पुरुषार्थ का प्रतिफल मनुष्य जन्म

मनुष्य परमात्मा का पुत्र राजपुत्र माना जाता है। उसमें वे सभी विशेषताएँ हैं, जिनके आधार पर उसे इस मृष्टि का सर्व श्रेष्ठ प्राणी कहा जा सके। इसी तथ्य का एक परिणाम यह भी है कि मनुष्य और छोटे-छोटे एक कोशिकीय जीव अभीष्ट या हास्यास्पद में कोई अन्तर नहीं है। प्रकृत स्वभाव की न्यूनतम मर्यादा में भी विमल विषय संव्याप्त है। ५ फीट ६ इंच लम्बे १२० पाउंड भार के शरीर में जो कुछ है आकर्षक नहीं, बीज और सम्पत्ति रूप में वह सब एक दीर्घ कोष में विद्यमान रहता है। शरीर पर्याप्तता का भाव है कि कोष स्थित गुण सूत्र (ओमोसोम) और सम्पत्ति सूत्र (ओवन) में वह सबके सब शारीरिक और मानसिक लक्षण और विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं, जो आगे चलकर मनुष्य शरीर में परिवर्तित होती वाली होती हैं। बच्चे की ६ उद्गमिकाएँ होती या दो सूत्री हुई, ओवन नीली होती या पीली यह सब सब लक्षण प्रजनन कोषों में विद्यमान रहते हैं।

स्त्री के प्रजनन क्षेत्र में भी विशेष प्रकार के समरूपीय कोष (ओवन) पाये जाते हैं। प्रत्येक पन्द्रहवें दिन कार्य या कार्य और स्त्री

के काम-अवयव (मिवन-आर्गन) जिसे 'ओवरग' कहते हैं, में एक जनने-
 त्रिय नोप प्रकट होता है। यहाँ में निश्चयकर 'किप्रिपेट' एण्ड' जो
 एक पंज की मयन का अवयव होता है, उसमें चला जाता है यहाँ में
 चलाकर यह गर्भाणय की भीतरी दीवान में चिपक जाता है, जब
 तक तममेच्छा नहीं होती, मासिक धर्म के साथ ओवरग-नोप धूलकर
 बाहर निकल जाता है, किन्तु यदि काम की इच्छा हो और स्त्री को
 पुण्य का संयोग मिले तो यह संभव है कि पुण्य का एक बीर्य-नोप
 (स्पर्म) गर्भाणय में जाकर ओवरग में मिल जाये। ओवरग और स्पर्म
 का मिलना ही गर्भाधान कहलाता है।

पुण्य मरीर का बीर्य-नोप (स्पर्म) मछली के बरने जैसी
 प्रकृति का होता है, किन्तु उसे नहीं आँखों में नहीं देखा जा सकता।
 परमाणु का सैद्धांतिक व्यास ०.०००००००१ मिलीमीटर होता है,
 जबकि उसके मासिक का व्यास ०.००००००००००००१ मिलीमीटर
 होता है। इनका ही अध्ययन करने के लिये सतिमाजी सूक्ष्मदर्शी
 यंत्रों (माइक्रोस्कोप) की आवश्यकता होती है तो उसमें भी कष्टम
 आकार के मानव प्रजनन कोषों को तो बिना स्विचकर माइक्रो-
 स्कोप को देख पाना भी संभव नहीं। कष्टम होकर भी बीर्य-नोप
 का सुनिश्चित आकार होता है। सबसे ऊपर त्रिपाद, फिर एक
 अष्टपाद, पिष्ट और उनमें भी पूँछ। यह है, मनुष्य मरीर का
 आधार। जिसका कष्टम रूप पर दिवनी सतिमाजी मना। एक
 सुदी परमाणु में २७ लाख बिलो केंतोंरी उल्लो हो सकती है, वह
 एक जीवन परमाणु की शक्ति का तो बतना ही क्या। यदि मनुष्य
 एक कष्टम का चिंतन कर सके होता तो वह शक्ति की एक अत्यंत
 शुद्ध और शिमान अवस्था में होता। ज्ञानता का दम और अंतर
 भी नश्य उसी के लिये बरतलक गिड होता है। आंतर के कष्ट-
 मरी मनुष्य अपने घर, पाल-पौधे वालों ने भी मैत्री बनाते नहीं
 कर पाना। यदि वह अपनी एक सूक्ष्म का चिंतन कर सके होता,

तब उसे सृष्टि के छोटे से छोटे जीव और जर्रे-जर्रे में अपनी ही प्रतिच्छाया दिखाई देती, तब न किसी के साथ द्वेष होता न दुर्भाव। शक्ति, क्रियाशीलता, संतोष और आनन्द की विभूतियों में आच्छादित हो गया होता।

यह निश्चित हो गया है कि जीवन प्रणाली नाभिक में ही है और वह शक्ति रूप में है। उसका कोई आकार नहीं है एक अमीबा का नाभिक साइटोप्लाज्मा (नाभिक के अतिरिक्त कोष में जनवायु, गैस गतिज आदि जो भी है, सब साइटोप्लाज्मा कहलाता है) का कुछ अंश लेकर दो अमीबाओं में बँटन जाता है, दोनों की आकृति सभाय भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, लगता है वे दोनों अलग-अलग विचार प्रणाली के रूप में जन्मे हों। एक ही विचार प्रणाली या केन्द्रीभूत मता का अनेक रूपों विभक्त होना ऐसा ही है। यन्तुतः चेतना सारे विश्व में एक ही है। उस विश्व-व्यापी चेतना को जब हम एक महत् ईश्वर के रूप में देखते हैं तो वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वान्वर्षी ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगता है। सत्त्वा के रूप में नहीं आत्मा मनुष्य और छोटे-मछोड़ों के जीवन में नहीं जीव कहलाता है। जीवों अवस्थाएँ विराट् से सूक्ष्म और सूक्ष्म से विराट्। इन्हीं विद्या का अव-गाहन कर हम भारतीय भी योगी, हृष्टा, श्रुति और मार्ग हो गये थे। ज्ञान के पुञ्ज थे, शक्ति के पुञ्ज थे हम, और उमरा एक साथ बाजार यह गन्ध-दर्शन ही था जिसने हमें सर्वोच्च में प्रवीण बना दिया था।

जिस प्रकार एक अमीबा उपयोग विधि द्वारा योग अमीबाओं में बँटन मकता है, उसी प्रकार स्त्री के गर्भाशय में पड़्या हुआ, आत्म-चेतना कण या बीज-गोण अन्तः प्रियतम प्राप्तिव कला है। एक बीज-गोण दृढ़ कर दो हो जाते हैं। इस विद्या के योग ही अन्तः-प्रेरणा काम करती है। फिर दो कोष विभक्त होकर चार बन जाते हैं। चार-आठ, आठ-सोडह, सोडह-बत्तीस। इस क्रम में यह बीज (मत्स्य) ही बढ़ने और पनने रहते हैं। प्राक्कम में इनही विद्या

मनुष्य के पाँच (पाँच) की गी होती है। फिर एक प्लेट और प्लेट से दृश्य की जयन बनती है, यह दृश्य आकृति ही तीन स्थानों से मुड़कर मस्तिष्क के तीन भाग (१) अग्रभाग (फोरे-ब्रेन), (२) मध्य मस्तिष्क (मिडब्रेन), (३) पिछला मस्तिष्क (विहाइड-ब्रेन) बन जाते हैं।

कोशों का बनना अभी भी जारी रहता है, मुख्य कोष गी के शरीर में पोषण से लेकर प्रत्येक कोष के नियंत्रण प्रकृति (नाइट्रोप्लाज्मा) भाग जुड़ता रहता है, जब अनेक कोष एकत्र हो जाते हैं तो फिर गुणवत्ता जीर्णक (माइग्रेटिंग) बनना प्रारम्भ होता है और इस तरह नीचे का शरीर बनना हुआ बना जाता है। यह कोष प्रत्येक स्थान की परिस्थितियों के अनुगम अपने आप मुड़ते, सीधे होते, बढ़े और योग्य होते जाते जाते हैं और इस प्रकार नौ महीने की अवधि में एक विकसित बच्चा बन जाता है।

आठ, दस पौण्ड बच्चा का शालक गी पौण्ड के मनुष्य में बदल जाता है। कुछ ईश्वर की जीना ऐसी ही विचित्र है अन्यथा जो बेतनता हम मनुष्य शरीर में है, यही हम एक मूल कोष (स्पर्म) में भी और यह अपने आप में एक पूर्ण संसार था। मनुष्याकृति में एक चिन्तित और धैर्यवान् क्षमताओं से परिपूर्ण शरीर देने का उद्देश्य तो यही था कि मनुष्य स्वयं और दृष्ट-ज्ञान और अज्ञान, व्यर्थ और अव्यर्थ के लक्ष्य की अच्छी तरह समझता, किन्तु दुर्भाग्य मनुष्य का है कि वह शरीर के साथ अपनी आत्मिक धेनना को भी नष्ट बनाता बना जाता है। हम तरह उसकी शक्तियाँ भी अवशिष्टता के अग्रसार में छुपती बनी जाती हैं और जीवन मुक्ति, मास्त्रन मध्य प्राप्ति जैसे लक्ष्य में वह बलिब होना हुआ बना जाता है।

धेनना मनुष्य शरीर के रूप में विकसित होकर परमात्मा में भी यही दिशाई देने लगी, यह हमका महत्तम रूप है और परमात्मा में यह किसी विरोध हेतु में विराम है। हम नर आनन्द की सोच में हैं,

उस आनन्द की परिभाषा कर पाना दूसरे जीवों के लिये कठिन है, क्योंकि उनमें बुद्धि-विवेक की ऐसी क्षमता नहीं, जैसी मनुष्य में। मनुष्य चाहे तो इस शरीर की विज्ञान भय शक्तियों का प्रयोग करके अपने महत्तम रूप और सौभाग्य, को विश्वात्मा, विराट् शरीर में विकसित कर सकता है। यही स्थिति जिनमें मनुष्य को न तो कोई अभाव हो, न अज्ञान, अशक्ति हो, न अधमता, सबसे अधिक आनन्द-उत्तम और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो सकती है।

● मनुष्य की क्षमता सामर्थ्य

मनुष्य गया-गुजरा उस स्थिति में—जब अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उत्साह करे। महात्मा और क्षमाधारण उन स्थिति में—जब वह अपनी शक्ति का समर्थ और असीम क्षमता पर विश्वास करे। साधारणतया यह आत्म-विश्राम की कमी ही वह कठिनाई है जिनके कारण ही स्थिति में गड़बड़ा पड़ता है।

मनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी आरम्भिक स्थिति 'श्रूणवस्था' की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने हुए मान्य हो लिया जा सकता है। अपनी मना के प्रतटीकरण अवसर पर, सदा रहित स्थिति में यदि एका अधिक पुनरावृत्ति किया जा सकता है, तो मान्य सम्मान और विकसित स्थिति में अविश्रान्त और भी अधिक पराक्रम कर सकता सम्भव होना चाहिए। विना देखा यह जाना है कि श्री गणेश का उद्गम पीछे चल कर निर्दिष्टता की दिशा में चल सकता है और क्रमशः उद्गम होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। अतः कोई कारण नहीं है कि अस्मत्त्व में स्थिति मान्य न सक्रियता अनादि गई थी, उसमें निर्दिष्टता अनेक गति। यह नहीं सोचना जाना चाहिए कि आरम्भ में विशेष क्षमता होती है और यह पीछे बढ़ने से बढ़ जाती है। बीज में अविश्रान्त विषयों सम्भव, अतः ही

पीछा चलते समय जो प्रगति क्रम दृष्टिगोचर होता है वह पीछे गमाता या जिथिन कहाँ होना है ? उस विकास प्रक्रिया में क्रमशः अभिवृद्धि ही होती चलती है; फिर कोई कारण नहीं कि प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ आगे चलकर अधिकाधिक नष्ट न होता चले । यदि इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया को अदनाये रहा, जाय, उसमें जिथिनता न आने दी जाय तो मनुष्य देव या देव्य स्वर के बड़े-बड़े काम करता रह सकता है ।

पिता के शरीर से निबलता हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि आलपिन की नाक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं । उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्म-दर्शन यन्त्र के सूनी आँखों में तो देखा नया नहीं जा सकता । रतिक्रिया में जो मंथन प्रिया होती है । उसमें यौन संस्थान में तीव्र विद्युत् स्पन्दन उठने आरम्भ हो जाते हैं । उन्नी की उत्तेजना में वह घाल पड़ा जीव उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतन्त्र सत्ता का निर्माण करने के लिए सहयोगी की सहाय में द्रुत गति में परिभ्रमण करता है । उस समय उसके हाथ, पैर, आँख आदि कुछ नहीं होते, तो भी अपनी आन्तरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभीष्ट साथी को खोजने के लिए इसी तेजी से दौड़ता है कि दूर, पीछे की दौड़ से भी उसका अनुपात बढ़ा-चढ़ा रहता है ।

शुक्राणु को डिम्बाणु तक पहुँचने में—अपने वाकार और स्थान की दूरी के अनुपात से उतनी लम्बी यात्रा करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य के चराचर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती । इस यात्रा पर स्पन्दन के समय लाखों शुक्राणु अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं । इन सबों की घुट दौड़ के नगण्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है । प्रकृति सफल की सफलता देने की नीति अपनाती है । जो उस लम्बी और कष्टनायक यात्रा में अन्त तक प्रथम पुरुषार्थ नहीं कर पावे, बीच में ही थक कर बैठ जाते हैं, वे हम तोड़ देते हैं । जो अणु प्राप्तिपथ का मार्ग बरकत है उसी

सफल होता है और भ्रूण बनने का—प्रगति पथ पर अवतर होने का श्रेय प्राप्त करता है।

शुक्र और डिम्ब का मिल कर बना हुआ 'कल' बिजली की नैगेटिव और पाजेटिव दो-दो धाराओं के सम्मिलित ने उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय हो उठता है। गंगा यमुना का यह मिलन तीर्थराज संगम बनता है। सहयोग और सहकारिता का—मैत्री और सघन आत्मीयता का—जीवन के पहले ही दिन जो पाठ पढ़ा जाता है; उसका सत्परिणाम तत्काल देने को मिलता है। यह सहायिता यदि आगे भी जारी रखी गई होती, उसका महत्व भुला न दिया गया होता तो मनुष्य प्रगति करती-करती न जाने वहाँ से पहाँ या पहुँचा होता।

भ्रूण कलन आरम्भ में बाल की मोटाई की बराबर होता है, किन्तु वह एक महीने के भीतर ही अपनी प्रगति करता है कि आधार में ५० गुना और वजन में ८००० गुना बढ़ जाता है। जो पहले सिर्फ चिपचिपे जल बिन्दु के अविरक्त और कुछ नहीं था, वही एक महीने में चौथाई इंच का चुनचुना बन जाता है। उसे परीक्षण, निरीक्षण की मेज पर रखा जाय तो स्थिति को देख कर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा। उसके चिर और भाव को देखा जा सकता है। पैर फूँट की तरह होते हैं। हाथ तो सख्त नहीं होते, पर हड्डी घससता हुआ और नमी में रक्त चमत्कर लगाना हुआ देखा जा सकता है। जीव की सृजनान्तरिक शक्ति का यह अद्भुत परिणाम है। निर्माण का कार्य जब कार्य रूप में परिणत होने के लिए जानुर हो उठे तो सहायक, साधन और परिस्थितियाँ किस प्रकार अनुकूल होती जाती जाती हैं, इसका वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक महीने बाद—अर्थात् गर्भ में स्थित गया कार्य—निर्माण का कार्य कितनी प्रगति कर जाता है, इस देखने हुए जीव की अद्भुत सृजनान्तरिक शक्ति पर सन्देह करने का कोई कारण ज्ञेय नहीं रहता।

माता के शरीर में अभीम मात्रा में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। उसे दृच्छागुमार मात्रा में प्राप्ति करने में भ्रूण पर कोई रोकथाम नहीं होती, पर वह सही विकास के निदान को नमस्कार है कि निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम लिया जाय, अन्यथा अनावश्यक संग्रह उसके लिए अन्ततः भार बनगा और विपत्ति उत्पन्न करेगा। 'त्येन-स्युते भुंजीथा' का पाठ प्रत्येक प्रगतिशील को पढ़ना पड़ा है। भ्रूण भी उस सनातन निदान में अपरिचित नहीं होता। उसे अपने शरीर के भारों और एक परत चढ़ानी पड़नी है। जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में से छुना हुआ, उपयुक्त पोषक पदार्थ ही भ्रूण तक जाने देती है। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं। शरीर-गारत्र की दृष्टि से इस छिल्ली को 'ट्रोफोब्लास्ट' कहते हैं। मर्यादा के समुद्र में से मात्र उपयुक्त निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था यह छिल्ली ही बनाती है। आक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोगी आहार उसके शरीर में इसी छिल्ली द्वारा छन कर भीतर पहुँचता है। बाह्य होने से ही नमाना नहीं होती। भ्रूण के शरीर में मल भी बनता है। उसे बाहर निकालना आवश्यक है। यह छिल्ली ही उस मल को बाहर लाती है और माता के रक्त में धकेल देती है। उसकी सफाई माता के रक्त को अपनी मिज की सफाई के माध्यम से ही करनी पड़ती है। उपलब्धि की तरह परिश्रम का निदान अपनाया जाना कितना आवश्यक है। इसे हृदयभ्रम करने पर ही भ्रूण पालन की सुरक्षा और अभिवृद्धि सम्भव होती है। हम सदा-परिचित 'बुद्धिमान' लोग दोनों हथों से अनावश्यक सभ्यता में जुड़ते हैं और स्वेच्छा परिश्रम के लिए क्षमता उस माता ही की जुटाते। फलतः उस भार सभ्यता की विपाकता जीवन की राह को बीच मलदार में डुबो देने का कारण बनती है।

अनुयायों के लिए सामानित रहने वाले स्तर सोचते हैं कि दूसरों के अनुग्रह से मिली सामग्री ने ही काम चर सज्जता है। पर

यह कुकल्पना सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध होती है। लोग सम्मता नहीं मानते हैं कि माता का रक्त ही भ्रूण की नसों में घूमता है, किन्तु वास्तविकता वैसी है नहीं। बच्चे का अपना स्वतन्त्र रक्त होता है। यह बात अलग है कि उसके निर्माण की साधन सामग्री माता के शरीर से उपलब्ध होती है।

हमारे महीने में भ्रूण के ऊपर एक रक्षा कवच—अर्थात् जाकिट के रूप में धारण कर लेना है। वह जानता है कि हर महीने को सुरक्षा मंत्राण में उतरना पड़ता है। जीवन एक गुना मध्यम है। जो इस रण क्षेत्र में उतरने से डरता है—सुरक्षाओं की कमी होने रहने के नाने देखा है, वह पाना कुछ नहीं सोचा बहुत है। माता से जूझने में जितने मरते हैं उमरी गुलना में उनसे डरने के कारण, बेमौत मरने वाले बालकों की संख्या नहीं अधिक होती है। भ्रूण की शरीर सम्मता बढ़ती है तो नाथ ही मरता भी जाता है। माता की नोक या नना मध्य जितने शरीर को पेट में कुछ दिनों काया नहीं था, पर जब आकार बढ़ेगा तो माता की आज्ञा भी पाली ही। बच्चे के बड़े हुए शरीर पर माता के पेट का दबाव बढ़ता है। नाथ ही उनके चलने-फिरने, उठने-बैठने की क्रिया भी भ्रूण का प्रभावित करती है। ऐसी शिक्षा में वह सुरक्षा-कवच आवश्यक है। सुरक्षात्मक जीवन मध्यम के क्षेत्र में भ्रूण की कवच धारण करने पड़ता है और उमरी आज्ञात्मक श्रुति पर्यन्त जीती रहती है। स्वावलम्बन की—माताका पुनः आज्ञा-कवच भी—अर्थात् कि वह स्वतन्त्र होने की जो शिक्षा प्रथम माता के कान-काण के माता-पिता की गई थी, उसे वरिष्ठ भविष्य में भी अनुमानित कर सकने की प्रवृत्ति की अन्तिम सम्भावनाओं सुनिश्चित होती रहती है।

एक महीने का भ्रूण एक रक्त के द्वारा भ्रूण की शरीर सम्मता होता है। तभी से उसके शरीर, कवच, कवच और कवच बनना शुरू हो जाती है। सुरक्षात्मक के सा जीवन की भविष्य

पछाड़ करती पढ़ती है। आरम्भिक गुह्यो मछली के गुह्यो ने मिलना-जुलना होता है। पीछे वह मछली जैसा बनता है। फिर उसकी आकृति छोटे पशुओं के समानुज्य होती है सम्भवतः यह विवरण परम्परा का काम है। शरीर की मूल-गुण आदिम स्मृतियों को धारण किये रहती है और अपना काम वहीं में आरम्भ करती है। किन्तु विकसित जीव उससे अपना काम चलाता नहीं देखता। फलतः यह अपनी मछली के गठन में जुड़ता है। गुह्यो के परिवर्तन में देखी जाने वाली प्रवृत्ति यदि प्रागे भी चलती रहे तो पशु-प्रवृत्तियों में बढ़-बढ़ाकर उन्हें मछली जैसा और आत्म-पौरुष के अनुगम उच्चन्तरीय प्रवृत्ति दान देना और प्रवृत्ति अपना देना कुछ भी कठिन न रह जायगा।

पढ़ने मछलीने में भ्रूण की जो निर्धार होती है। दूसरे मछलीने में उसका क्रम बढ़ता ही जाता जाता है। पढ़ने मछलीने की तुलना में उसकी सम्पार्ध छि गुनी और वजन ५०० गुना बढ़ता है। मानेन्द्रियों के निगलन-रीढ़ की तड़ही—अस्थियों का ढाँचा—तन्त्रिकाओं का जाल-रंगी अवधि में विनिमित्त होने आरम्भ हो जाते हैं।

तीसरे मछलीने में जो शरीर के अन्य अवयव भी सम्मिलित, मृच्छ और हलपन करते देखे जाते हैं, पर सबसे अधिक उच्च-पुनर्र प्रागे में होती है। ये होती तो अनगढ़ रस्ती की तरह है, पर उनकी सम्मिलित देखाते ही बनती है। पूर्ण मनुष्य की अर्धे जितना जित मति से काम करती हैं, उसकी तुलना में भ्रूण की अर्धे प्रायः हजार गुना अधिक पुनर्रार कर रही होती है। जीव धनना की मूलभूत क्षमता का यह प्रारम्भिक परिणाम है। इसमें उनकी तात्त्विक सामर्थ्य का पता चलता है। यदि इसे कुंठित न दिया जाय तो फेट की पावन पक्ति अद्भुत स्वर तक अपनी शिवालीनता का परिचय देती रह सकती है।

शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव दो हैं। एक मस्तिष्क दूसरा हृदय। तीसरे मछलीने इनका अन्तर्गत आरम्भ हो जाता है। वृद्धि और भावना केतना की प्रथम क्षमता एवं दर्शन ।

की दो क्षमताएँ ही ऐसी हैं जो मनुष्य को अभीष्ट गति और दिशा दिशा देती हैं। विकास साधनों के आधार पर नहीं, इन्हीं दो शक्तियों, दो विभूतियों के आधार पर होता है। सफलताएँ और उपलब्धियाँ तो इन दो तत्वों की प्रतिक्रिया मन्त्र हैं। गर्भस्थ शिशु इन्हें विकसित करने की आवश्यकता समझता है और किसी योग्य हो सन्तान की हिरण्य में आने के लिए दो महीने की अवधि पूरी होते ही वह इन दो ही महत्वपूर्ण केन्द्रों के विकसित करने में जुट जाता है। उन दिनों इतना जितना श्रम होता है उतना ही यदि जन्मकाल के उपरान्त भी किया जा सके तो मनुष्य की ज्ञान सम्पदा और भावविभूति भी बहुत उन्नति हो सकती है। ऐसा मनुष्य देवान्मा स्तर का मानवीय जीवनयापन कर सकता है।

लिंग भेद की पृथक्ता तीसरे महीने से प्रारम्भ होती है। उससे पूर्व भ्रूण में उभय-लिंगी लक्षण होते हैं। दोनों में से प्रत्येक लिंगका चुनाव करता है यह उसकी अपनी स्वतन्त्रता प्रकृति पर निर्भर है। जीव की पमन्दगी के आधार पर ही उन्नत लिंग एवं अभ्यन्त लिंग विकसित होने लगता है। प्रकृति ने दोनों ही प्रयुक्त उनके सामने खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनता चाहे उसे प्राप्त करता उसमें से एक की स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर सकता है।

जन्म होते ही प्रत्येक जीवन मध्याह्न के लिए अथवा सन्तान-पुत्र आरम्भ करता है। भोजन और वायु की पर्याप्तताओं से भावों का विकास होता है। उदर के मुखित्त यंत्रों में उसे बाहरी माता का सम्पर्क गति करना पड़ता था। पर वायु तो श्वास प्रमाण से उदर बाहर विकसर्षणों में भरा हुआ तथा एवं आरिक्तता समझ होता है। आरम्भ विधाम, मन्त्रात्मक आदि का साक्षात् गति परिकल्पितों का सम्पर्क करना पड़ता है। इस परित्यक्त की ऐसा ही माना जा सकता है जन्मे हुए लोक के प्राणी को हमारे लोक में बसने के समान ही समझा है। स्थिति का सामना करने के लिए अनुभूति सम्पत्ति

चाहिए। वह अनुदान कोड़े और नहीं दे सकता। जीव को अपने ही वनवृक्षों उपार्जित करना पड़ता है। जन्म लेने ही वह अपने शरीर को नई परिस्थितियों में टवकर लेने, योग्य बनाने के लिए प्रचण्ड प्रयत्न करता है। इसको जन्म काल में बालक की विविध गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। नवजान शिशु जन्म लेते ही हाँपता है, काँपता है, चिल्लाता है, हाथ-पैर पीटता है, यह सब क्या है? इसे उसका सामान्य सम्पादन प्रयत्न ही कहा जा सकता है। गर्भ रज्जु बटने ही उसे स्वायत्तमयन का उत्तरदायित्व सम्भालना पड़ता है। वह माता उसके विकास में सीमित सहयोग ही दे पाती है। इन संसार का सही नियम है कि जीव को अपने वनवृक्षों निर्वाह और प्रगति के माध्यम जटिल पड़ते हैं। सहयोग तो आदान-प्रदान के सिद्धान्त पर ही टिकता है। उदर अनुदान तो क्रमशः घटते ही जाते हैं? माता की सहायता गर्भवत्तन जितनी कहीं मिलती है। उसका अनुपात क्रमशः घटता ही जाता है। बालक इस कभी को अपने स्वायत्तमयी प्रयत्नों से पूरी करता है।

पेट में बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है, पर उनके बाहर आने की प्रक्रिया में प्रचण्ड चेष्टा और भयमय आकांक्षा शिशु भी ही काम कर रही होती है। गर्भस्थ शिशु अतिशय दुर्बल ही तो वह माता की कितनी ही इच्छा होने पर भी बाहर न आ सकेगा। उसे माता का पेट पीर कर ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जन्मने के पुरस्त्त बाद बालक रोने, चिल्लाये नहीं तब फिर न पीटे तो उसका जीवित रहना कठिन हो जायगा। ऐसी स्थिति होने पर जगुर दाढ़ी छँटे पानी के छीटे देकर या हल्के कृत्रिम दुधियों से उसको रोने, चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सावधान है कि दिना रोने माना दुध नहीं पिलायी। इसी भी गर्भवत्तन का उत्तरदाय बालक को सभी देनी है जब वह इसके लिए भारी उत्पन्न प्रयत्न करे। रोने चिल्लाने में इसी मातृ की प्रचण्डता का आभास मिलता है।

जीव को जन्म लेने के उत्तरदाय नई लोक में पहुँच कर उसे

उत्तरदायित्व सम्भालने, नये लोगों के साथ काममें लिटने, नई परिस्थितियों को समझने, नये साधन उपयोग करने की तरफ हर स्तर की नवीनता से परिचित ही नहीं अल्पस्त भी होना पड़ता है। हमें कि क्या कुछ सीखना और क्या कुछ करना पड़ता है इसकी सतत जागरूकता इस समय तो अपने लिए कठिन ही है।

जीव को प्रभुति से जादृति में आने और सज्जमित परिस्थिति से सामना करने में कितने प्रबल पुष्पार्थ और कितनी अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है इसे देखकर उसकी मौलिक गरिमा पर अनुमान लगाया जा सकता है।

आत्मा की सामर्थ्य का मूल स्रोत परमात्मा है। परमात्मा अनन्त समर्थता का पुंज है। फिर उससे अधिकिष्ठ सम्बन्ध मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ आत्मा ही क्यों किसी प्रकार अभावग्रस्त हो सकता है? अन्तर्गत कोश काय-वस्त्रोत्तर हाउ मांस का पिढारा नहीं है। हमारे योग-योग में आत्म सत्ता ओत-प्रोत है। अपने आरम्भिक स्थिति में जीव अपने शरीरों को जिन प्रबल पुष्पार्थ के सहारे विभिन्न करता है वह समर्थता उसमें मखिल बनी रहती है। उसे विभूत और योग्य पदोच्छेद देने से ही हमें ऐश और दुर्लभ स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इन संसार में प्रकृति की तीन शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। हमारी प्रेरणा से विभिन्न जड़-अन्न-आने रंग की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण पड़ता है इन तीन शक्तियों का नाम है—(१) विद्युत् (२) ताप (३) प्रकाश। अगणित क्षेत्रों में अगणित प्रकार के निर्माण कार्य का संचार हमारे द्वारा होता है। सारी में भीषण तीन शक्तियाँ संचालित हैं और अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं।

मानु मण्डल में 'विद्युत् धारा' का संचार पड़ता है मण्डल उसका केन्द्र है। इन्द्रिय केन्द्रों पर हमारे का अधिकार है। शरीर काण्डों के द्वारा केन्द्र तक सूचना पहुँचाना और वहाँ से मिले निर्देशों को

प्रयत्नों के द्वारा सम्पन्न कराना इसी शक्ति का काम है। मनःसंश्रान की सम्पन्न करनेविधियाँ इसी के द्वारा संचालित होती हैं।

विकाश में सम्बन्धित सम्पन्न हस्तचर्चों प्रकाश तरंगों द्वारा सम्पन्न होती है। सूर्य की प्रकाश किरणें वनस्पतियों की अभिवृद्धि एवं प्राणियों में प्राण संचार का प्रयोजन पूरा करती हैं और भी बहुत कुछ उनके द्वारा होता है। वायु के माध्य होने वाली अभिवृद्धि को यह प्रकाश तत्व ही सँजोता है।

आध्यात्मिक अन्नकार्यों में विद्युत् को प्रकाश की विष्णु और ताप को शिव माना गया है। मनःक्षेत्र में इनकी हस्तचर्चें भावना, इच्छा और प्रिया के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टाण्ड भी विराट् पुरुष का एक सुविस्तृत शरीर ही है। इसमें विद्युत् तत्व सत्, प्रकाश रज और ताप को तम रूप में प्रतिपादित किया गया है।

आन्तरिक स्थिति में हेर-फेर करने के वास्तव की स्थिति बदली जा सकती है। सभी जानते हैं कि मनःस्थिति ही भली-बुरी परस्परविनिर्वा उत्पन्न करती है। अन्तरंग को बदलने पर बहिरंग सारा ही बदला जा सकता है। शारीरिक स्थिति में सुधार परिवर्तन करना ही ही उस उपकरण के अन्तराल में काम कर रही सूक्ष्म क्षमताओं को देखना सम्भावना होगा। कारग्रामों की मशीनें ठप ही तो चलाना चाहिये कि विद्युत् धारा या भाप ताप के शक्ति स्रोतों में कहीं कुछ अचानक उत्पन्न हो गई है। मशीनों की देखभाल करना भी उचित है। पर आधार तो शक्ति स्रोतों पर निर्भर है। शरीरगत दुर्बलता, रक्तता को दूर करने के लिए आहार-विहार की शक्तियों में सुधारणा और विकल्पा उपचार पर ध्यान देना आवश्यक है, पर काम करने में ही नहीं चल सकता। देखना यह भी होता कि अक्षयों के संचार करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म शक्तियों की प्रवाह मात्रा हीन प्रवाह कर रही है या नहीं। शरीर 'तीन फेज' पर चलने वाली मोटर है। यह सभी

तारों का ठीक स्थिति में होना आवश्यक है। जिससे शक्ति संचार में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

अवयवों को कई प्रकार की बुरी आदतें घेर लेती हैं—इन्द्रियों को उच्छ्रंखलता बरतने का अभ्यास पड़ जाता है—दुर्व्यसनों को इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिया जा सकता है। आलस्य में अवयवों की अशक्तता का दोष कम और आन्तरिक स्फूर्ति की न्यूनता का कारण अधिक काम कर रहा होता है। इन दोष दुर्गुणों को ठीक करने के लिए मात्र शारीरिक अवयवों को दोष देना अथवा उसी की ठोंक पीट करना पर्याप्त न होगा। शरीर में संव्याप्त अन्तःचेतना की भी देन भाग करनी होगी। यही स्थूल शरीर का अध्यात्म विज्ञान है। यदि गतर की गहराई तक पहुँचा जा सके और वहाँ सुधारने उभारने का कीजन प्राप्त हो सके तो शरीरगत दोष दुर्गुणों, दुर्बलता एवं रुग्णता को—निरस्त कर सकना सरलतापूर्वक सम्भव हो सकता है।

अद्भुत और विलक्षण मानवी काया

मानवी शरीर यों उपेक्षित परिभाषा में एक 'चनता-भिरता पद' है। भौतिक दृष्टि से उमकी और कुछ व्याख्या हो भी नहीं सकती। वनस्पतियों में पाये जाने वाले रसायन ही न्यूनाधिक मात्रा में उममें भी पाये जाते हैं। जन्म, वृद्धि और मरण के चक्र में पान-पान की तरह मनुष्य भी भ्रमण करता है। आहार और गान निने की क्रिया ही पौधों की तरह उसे भी जीवित रखती है। फिर भी पौधे और मनुष्य के बीच पाये जाने वाले अन्तर पर दृष्टिपान करने में हमें दोनों के बीच हर क्षेत्र में भौतिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है। विशिष्टता मानवी काया के रोम-रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार करना पीछे के लिए छोड़कर मान काय संरचना और उमकी क्षमता पर विचार करें तो इन क्षेत्र में भी नय कुछ अद्भुत देखता है। वनस्पति तो क्या—पिछले स्तर के प्राणि-पत्नीरों में भी वे विशेषताएँ नहीं मिलतीं जो मनुष्य के छोटे और बड़े अवयवों में मन्निहित हैं। कलाकार ने अपनी शारी कला को इनके निर्माण में प्रोता है।

शरीर रचना में लेकर मनःसंरधान और अन्तःकरण की भाव

सम्वेदनाओं तक सर्वत्र असाधारण ही असाधारण दृष्टिगोचर होता है। यह सोद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा एक ही घटक पर कलाकार का इतना श्रम और कौशल नियोजित होने की क्या आवश्यकता थी? यह मात्र संयोग नहीं है और न इसे रचनाकार का कौतुक—बौद्धिक कहा जाना चाहिए। मनुष्य को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया। इस 'विशेष' को सम्पन्न करने के लिए उसका प्रत्येक उपकरण इस योग्य बनाया गया है कि उसके कण-कण में विशेषता देखी जा सके। इन साधन उपकरणों के सहारे ही वह आत्म-कल्याण एवं विश्व-कल्याण जैसे महान् प्रयोजन सम्पन्न कर सबने में समर्थ हो सकता है। सृष्टि ने इसी साज-सज्जा से अलंकृत करके उसे इस संसार में अभीष्ट कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भेजा है।

हृदय की धड़कन में सिकुड़ने की—सिस्टोल और फैलने की—डाइस्टोल क्रिया होती रहती है। इसी क्रिया के कारण रक्त-संचार होता है और जीवन के समस्त क्रिया-कलाप चलते हैं। यह रक्त प्रवाह नदी नाले की तरह नहीं चलता, वरन् पम्पिंग स्टेशन जैसी विशेषता उसमें रहती है। पम्प में झटका मारने की क्रिया होती है। उससे गति मिलती है। नीचे की दिशा में तो प्रवाह अपने आप भी होता है, पर ऊपर की ओर ले जाना हो तो उसके पीछे शक्ति का दबाव होना आवश्यक है। आकुंचन-प्रकुंचन से झटका लगता है और उसके दबाव से रक्त-चक्र नीचे जाने और उपर आने की दोनों आवश्यकताएँ पूरी कर लेता है। हृदय की धड़कन रक्त के पश्चिन्नगमन में काम आने वाली गति की व्यवस्था करती है।

कोई यन्त्र लगातार काम करने से गरम हो जाता है। श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक है। श्रम में शक्ति का व्यय होता है, विश्राम उसको फिर से जुटा देता है। हृदय के आकुंचन-प्रकुंचन में जहाँ झटके द्वारा शक्ति उत्पादन की आवश्यकता पूरी होती है वहाँ इन दोनों क्रियाओं के बीच मध्यांतर की अवधि में विश्राम का लाभ

भी इसे मिश्रता रहता है। एक-प्रकार एक मिनट के ७२ से भाग में रीक्ति के पाँच घंटे छे भाग में सम्मिल होनी है। इन सब अवधि में ही असंख्य विद्युत् धर्मों को सम्मिलन में प्रयोजित होती है। इन सम्मिलन के विद्युत् आवेशों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम में निम्नलिखित प्रकार के हृदय की ग्वान्धर्व परीक्षा की जाती है।

हृदय के समान ही पेंफटे भी आजीवन सभी विद्युत् धर्मों को २० से ३० धर्म सम्मिलन को से बाह्य-बाह्य भवन और शरीर को वाज्ज्या प्रदान करने रहते हैं। शरीर में दृष्टित वायु कार्बन-डाइ-ऑक्साइड रंग को बाह्य निकालना और पुर वायु आक्सीजन को शरीर पोषण के लिए उपलब्ध कराना यह दृष्ट्या उत्तरदायित्व पेंफटों को निवाहना पड़ता है। पेंफटों में आँख में भी न दीर्घ करने वाली बहुत पतली वायु नमिकाएँ रहती हैं। इन ४० नमिकाओं के मिलने से एक वायुकोष्ठ—एयररैक बनता है, यही सभ्य होकर पेंफटे का रूप लेते हैं। इसकी सम्मिलन प्रायः १८०० होती है। इन्हें स्वाम विभाग के सफाई समन्वय भी कहा जा सकता है। इन वायुकोष्ठों की लम्बाई अर्धमूल है। इन्हें पूरी तरह फूलने का अवसर मिले तो वे सम्मिलन शरीर में ११ गुने विस्तार में फैल सकते हैं।

साधारणतया उपलब्ध आक्सीजन का ४१ प्रतिशत भाग ही शरीर ग्रहण कर पाता है यदि श्वसन मर्मों और मर्मों के न के अन्धधाम मात्र लिया जाय तो तीन गुनी अर्थात् १३१ तक आक्सीजन प्राण की जा सकती है। इस उपार्जन का लाभ भी शरीर पोषण के लिए तीन गुना अधिक प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार सफाई का कार्य तीन गुना बढ़ सकता है। जिन अनुपात में मर्मों को द्वारा आक्सीजन अधिक प्राण की जा सकती है। इसी प्रकार कार्बन-डाइ-ऑक्साइड को भी ४१ प्रतिशत के समान पर १३१ के अनुपात में बाहर निकाला जा सकता है। बढ़ता न लेगा कि शक्ति प्राण करने और निपातता निपातने के अनुपात बढ़ जायें तो उनसे आरोग्य

वृद्धि में अत्यधिक लाभ मिलेगा। गहरी और लम्बी सांस लेने की सामान्य प्रणाली, डीप ब्रीथिंग, भौतिक विज्ञान की प्राणायाम प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आध्यात्मिक आधारों को भी मिला दिया जाय तो फेंफड़े स्वास्थ्य सम्बर्धन में अद्भुत भूमिका निभाने लगते हैं।

हृदय और फेंफड़े ही नहीं अन्य छोटे दीखने वाले अवयव भी अपना काम अद्भुत रीति से सम्पन्न करते हैं। गुर्दों की गांठें देगने में मुट्ठी भर आकार की—भूरे कत्यई रङ्ग की—सेम के बीज जैम आकृति की—लगभग १५० ग्राम भारी हैं। प्रत्येक गुर्दा प्रायः ४ इन्च लम्बा, २.५ इंच चौड़ा और २ इंच मोटा होता है। जिस प्रकार फेंफड़े सांस को साफ करते हैं, उसी प्रकार जलअंश की सफाई इन गुर्दों के जिम्मे है। गुर्दे रक्त में घुले रहने वाले नमक, गोटेथियम, कैल्शियम, मैगनाशियम आदि पर कड़ी नजर रखते हैं। इनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाय तो शरीर पर घातक प्रभाव डालती है। शरीर में जल की भी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। रक्त में क्षारीय एवं अम्लीय अंश न बढ़ने पाये इसका ध्यान भी गुर्दों को ही रखना पड़ता है। छानते समय इन सब बातों की सावधानी से पुरी तरह रखते हैं। गुर्दे एक प्रकार की छजनी हैं। उसमें १० लाख से भी अधिक नलिकाएँ होती हैं। इन सबको लम्बी कतार में रखा जाय तो ये ११० किलोमीटर लम्बी डोरी बन जायेंगी। एक घण्टे में गुर्दे रक्त छानते हैं जिसका वजन शरीर के भार से दूना होता है। विटागिन अभीर्गो अम्ल, हार्मोन, शर्करा जैसे उपयोगी तत्व रक्त को वापिस कर दिये जाते हैं। नमक ही सबसे जादा अनावश्यक मात्रा में होगा है। यदि यह रक्कना शुरू करदे तो सारे शरीर पर सूजन पड़ने लगेगी। गुर्दे ही हैं जो इन अनावश्यक को निरन्तर बाहर फेंकने में लगे रहते हैं।

दोनों गुर्दों में परस्पर अति सघन सहयोग है। एक गमाव हो जाय तो दूसरा उसका बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। गुर्दे प्रतिदिन प्रायः दो लीटर मूत्र निकालते हैं। मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक

पदार्थ खाने में बाज नहीं आता । इनका प्रायश्चित्त गुर्थों से करना पड़ता है । नमक, पाय्सेट, सल्फेट, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नेशियम, सोडा, ट्रायटोडिन, यूनिया, अमोनिय, यूरिन, एमिट, डिफ्टनिक सेमिट, नाइट्रोजन आदि पदार्थों की प्रचलित आहार पद्धति में भरमार है । गुर्थ इस कचरे को मूत्र मार्ग में बाहर करने और स्वस्थ मनुष्य बनाने काम में या उत्तरदायित्व निभाते हैं । यदि वे अपने काम में सन्निक भी होन कन्हे तो मनुष्य होन की तरह पून जायगा और देखते-देखते प्राण सेवा देगा ।

आमाशय का मोटा काम भोजन हजम करना माना जाता है पर यह क्रिया कितनी जटिल और विनियम है । इस पर दृष्टिपात करने से आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है, इसे छोटी थैली की एक अद्भुत रसायनशाला की समझ दी जाती है—जिसमें सम्मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ बना दिया जाता रहता है । कहीं अन्न और कहीं रक्त ? एक स्थिति को दूसरी में बदलने के लिए उसके बीच अपने असाधारण परिवर्तन होते हैं—इन्हे अधिक रासायनिक सम्मिश्रण मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोगों की समझ भर में कहीं भी उपमा नहीं दूँदी जा सकती । आमाशय में पाये जाने वाले लवणाम्ल, पेप्सीन, रेन्नेट आदि भोजन को आटे की तरह नूँचते हैं । लवणाम्ल खाद-पदार्थों में रहने वाले रोग बीजाणुओं का नाश करते हैं । पेप्सीन के साथ मिलकर ये प्रोटीनों से 'पेप्टोन' बनाते हैं । पेन्क्रियाज में पाये जाने वाले एन्जलीन आदि रसायन मान्य को मनुष्यित करने हैं और आंतों के काम को सरल बनाने हैं इन्हे अधिक प्रकार के—जाने अद्भुत प्रकृति के—इतनी विनियम प्रतिजियाएँ लगाने वाले रासायनिक प्रयोग मनुष्यदत्त प्रयोग प्रणिया द्वारा सम्भव हो सकते हैं एतनी पल्पना भी नहीं की जा सकती । आमाशय की रासायनिक प्रयोगशाला क्या—क्या पोटुका पचती है और क्या में क्या बना देती है ? इसे किसी पालीगर की विनियम जादूगर ने कम नहीं कहा जा सकता ।

यों तो कर्त्ता की कारीगरी का परिचय रोम-रोम और कण-कण में दृष्टिगोचर होता है, पर आँख कान जैसे अवयवों पर हुई कारीगरी तो अपनी विलक्षण संरचना से बुद्धि को शक्ति ही कर देती है। आँख जैसा कैमरा मनुष्य द्वारा कभी बन सकेगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैमरों में नाभ्यान्तर—फोकल लेन्स—को बदला जा सके ऐसे कैमरे कहीं नहीं बने। फोटो लेने के लिये अच्छे कैमरों के लेन्स भी पहले एक निश्चित नाभ्यान्तर पर फिट करने होते हैं। फिल्मों तक में फोटो दृश्य और कैमरे की दूरी का समुतल मिलाकर फोकस सही करना पड़ता है। इस व्यवस्था को बनाये बिना अभोष्ट फोटो खिंच ही नहीं सकेगा। किन्तु नेत्र संरचना में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे निकट से निकट और दूर से दूर को भी—भ्रात्यों तो बिना आगे-पीछे हटाये—मजे में देखते रह सकते हैं। प्रिज्म या ग्रीडायमेन्शनल कैमरे अद्भुत माने जाते हैं। पर वे भी रत्नों का सर्गीकरण उस तरह नहीं कर सकते जैसा कि आँखें करती हैं। मुरझा रफाई का 'प्रबन्ध' जैसा आँखों में है वैसा किसी कैमरे में नहीं। पहले झलटा फोटो लेते हैं, फिर दुबारा प्रिंट करके उन्हें सीधा करना पड़ता है किन्तु आँखें सीधा एक ही बार में सही फोटो उतार लेती हैं।

कान जैसा 'साउण्ड फिल्टर' यन्त्र कभी मनुष्य द्वारा बन सकेगा, इसी आशा नहीं की जा सकती। रेडियो और वायरलेस की आवाजें एक निश्चित 'फ्रीक्वेन्सी' पर ही सुनी जा सकती हैं। कानों के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। वे किसी भी तरफ की—गोदी की ऊँची हलकी आवाज सुन सकते हैं। कर्कश आवाजें एक मात्र सुनने या होलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात सुन लेने की क्षमता हमारे ही कानों में होती है। ध्वनि माफ करने के लिए 'रेसोनांस' का प्रयोग किया जाता है। कुछ यन्त्रों में 'बैकुलम मिनिटम' एवं 'मग मिनिटम' से ध्वनि माफ की जाती है। इसमें लगे धन प्लेट 'मैग्नेट' और ऋण प्लेट 'कैथोड' के साथ 'प्रिंट' जोड़ना पड़ता है तब कहीं

एक सीमा तक आवाज नाक होती है। किन्तु कान की नीन झुलियाँ स्टेथिम, मेनियम और अंकम में अपनी स्वच्छ प्रणाली विद्यमान हैं कि वे आवाज को उसके अम्लीय रूप में बिना किसी कठिनाई के सुन सके। न मात्र सुनने की है उस मन्दिर के अनुसूच अपना चिन्तन और कम निर्धारित करने के लिए प्रेरणा देने वाली विद्युत् प्रणाली कानों में विद्यमान है। मांस की पुनर्कार सुनते ही यह प्रणाली स्वयं में नावधान करती है और भाग चलने की प्रेरणा देने के लिए रॉन्डेट गेट पर देती है। ऐसी बहुदृष्टीय संरचना किन्हीं ध्वनि-प्राप्तिक दृष्टी में सम्भव नहीं हो सकती।

शरीर पूरा जादू पर है। उसके कोशिकाएँ, तन्तुजाल विभिन्न प्रकार जीवन-मरण की शुक्तियाँ स्वयं सुनाने हैं और समूची कानों को समर्थ बनाये रहने में योगदान करने, है यह देखने की दमता है। अन्तर्गत कोश जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। पन्नेप्वर की विविध कारीगरी में भरा-पूरा है। उसके सिरी भी अवयव पर दृष्टिमान किया जाय उसमें एक में एक दृष्टी-चक्षु अपने-अपने दृष्ट की विवधानताएँ प्रतीत होंगी।

● अवयव ही नहीं एकाई भी अद्भुत

शरीर के यह अंग अवयव ही नहीं, जिन पद्यों में वह बना है वे भी कम विवधान और अद्भुत नहीं हैं। जीवन की सुन एकाई कोशिका है जिसे सैल या कोशा भी कहते हैं। यह शरीर का सबसे छोटा विद्युत् मूल पदक है, जिस प्रकार पदार्थ का मूल पदक परमाणु होता है उसी प्रकार कोशा को जीवन का मूल पदक कहा जाता है। जो शरीर-अणुओं अणुओं कोशिकाओं में बना होता है विभिन्न प्रत्येक कोशिका अपने आप में अद्भुत विवधानता जिसे रखती है। कोशा रासायनिक पदार्थों ने मिलकर बनाती है पर उनके मध्य में जो 'वाभिक' है उसी को कोशा दृष्टाण्ट का चिह्नो पर यह कहते हैं

यही से सारी हलचलों का प्रवाह चलता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि रासायनिक खोखला कलेवर मात्र है, उसका मूल जीवन नाभिक के केन्द्र में सन्निहित है और वह 'विद्युत' रूप है। इस प्रकार अब जीवन की व्याख्या एक विशिष्ट विद्युत प्रवाह के रूप में की जाने लगी है और यह माना जाने लगा है कि यह विद्युती सामान्य विद्युत जैसी दिखाई पड़ने पर भी उसके भीतर एक सुव्यवस्थित क्रम व्यवस्था ही नहीं जीवनोपयोगी चेतना भी विद्यमान है। जड़ के अन्तर्गत इस चेतना की विद्यमानता इन्हीं दिनों मूल्यवान् वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की गई है। अब मनुष्य सर्वथा जड़—मात्र रासायनिक संयोग नहीं रहा। वह निम्न स्वीकार कर लिया गया।

किंग्स कालेज लन्दन के डा० विल्किन्स ने अपने अन्वेषण का निष्कर्ष बताया कि-कोशिका अपने आप में उतनी आश्चर्यजनक नहीं है जितनी उसके अन्दर के दूसरे कण और क्रियायें महत्वपूर्ण हैं, इनमें से नाभिक का केन्द्रक (न्यूक्लियस) और उसमें लिपटे हुये क्रोमोसोम, स्पूतनिक की तरह कोशिका के आकाश में स्थित 'सेन्ट्रोसोम' जो कोशो के विकास में सहायक होता है, गारदशीं गुन्वारे जैसा वह भाग जो भोजन को शक्ति में बदलता है, वह भी एक से एक बड़े बड़े आश्चर्यजनक हैं। न्यूक्लियस कोशिका का वह गुम्बदाकार भाग है, जहाँ से पूरे शरीर का सूत्र संचालन होता है। गुण सूत्र (क्रोमोसोम) की जटिलता और भी अधिक है, क्योंकि उन पर व्यक्ति के गुण, शारीरिक विकास और अनुवांशिकता आधारित है, इसलिए इनकी योग्यता में वैज्ञानिक तीव्रता से जुट गये।

'जीन्स' जिन्हें आज का वैज्ञानिक जीवन की इकाई मानता है, इन्हीं गुण-सूत्रों का ही एक अत्यन्त सूक्ष्म अदृश्य है। जिन प्रकार एक डोरे में थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठें लगा देने हैं। इन गुण सूत्रों में भी गाँठें लगी हुई हैं, इन गाँठों को ही 'जीन्स' कहते हैं। एक कोशिका के

जीन्स जो कुण्डली मारें बैठे रहते हैं, उन्हें यदि खींच कर नीचा कर दिया जाय तो ५ फीट तक लम्बे पहुँच सकते हैं । हमारा शरीर चूँकि कोशिकाओं की दीटों में बना हुआ होता है और एक नुबक के शरीर में यह कोशिकायें ६०० ग्राम तक होती है, इसलिए यदि सम्पूर्ण शरीर के 'जीन्स' को खींच कर रस्मी बनाई जाये तो वह इतनी बड़ी होगी, जिगमे मारें ब्रह्माण्ड को नाप लिया जाना सम्भव हो जायेगा ।

आत्मा सम्पूर्ण जगत में व्याप्त है । सम्भवतः यह जीन्स उम भारतीय मत की पुष्टि करें । पर जीन्स को ही आत्मा नहीं मान लेना चाहिए । वह धैतन आत्मा का एक अणु हो सकता है, पर आत्मा नहीं । सूर्य एक आत्मा है, उसकी एक किरण वहाँ में चन्नती है और किसी स्थान पर वहाँ की ऊर्जा पहुँचाती रहती है, बहुत सम्भव है उसी तरह उस किरण ज्ञान से सूर्य भी स्थान-स्थान की गोजबद्धर बना रहता हो । यह किरणें भी प्रकाश के छोटे अणु (एटम) में बने हैं और प्रत्येक अणु में सूर्य जैसी क्षमतायें विद्यमान होती हैं, उतनी ही ऊर्जा (एनर्जी) उतनी ही चमक और रंगीनी ही आह्वित, पर यह सूर्य नहीं हो सकता यह तो सूर्य का एक अणु मात्र है । अणु को पकड़ा, तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है पर सूर्य को तोड़ टाकने की शक्ति विज्ञान ने वहाँ पाई है । सूर्य अपन आप में एक स्वतन्त्र सत्ता है ।

'जीन्स भी ऐसे ही हैं । मनुष्य का कुछ छोटा या बड़ा होना, उसके घान काले, भूरे या घुँघराले होना, नाक चौड़ी या पतली होना, आँखें नीची, काली या भूरी होना यह सारी बनावट जीन्स की बनावट पर निर्भर है, यदि विस्तृत खोज की जाय तो गर्भमन्द भिण्ण का एक दिन दृष्टानुवर्ती निर्माण सम्भव हो जायेगा, अनुवांशिक (हेरिटेडरी) रोगों का इलाज भी तब सम्भव है, जीवधारी के पृथ्वी पर आने से पहले ही कर दिया जा सके, बहुत सम्भव है । आत्मन, ईश्वर या कर्म जैसा अमैयुमी मनुष्य भी बनाया जा सके पर यह सब मनुष्य की दृष्टि पर नहीं, किसी पदों में काम करने वाली शक्ति की दृष्टि पर ही होगा । मनुष्य

जीवों का विकसित रूप नहीं बल्कि वह अमैथुनी क्रिया द्वारा ही पैदा हुआ है, यह भारतीय दर्शन की मान्यता है। जो आज की वैज्ञानिक दृष्टि में सत्य सिद्ध हो रहा है पर वह मनुष्य के लिए नितान्त सम्भव नहीं।

यह बात हम नहीं वह वैज्ञानिक भी जिन्होंने जीन्स का भी रासायनिक विश्लेषण कर लिया है, मानने लगे हैं। डा० विलिस ने बताया कि जीन्स सर्पिल आकार के अणुओं से बने होते हैं, यह अणु 'डी आक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड' (संक्षेप में डी० एन० ए०) के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें केवल एक लाख गुना बढ़ा कर दिखाया वाली (मैग्नीफाइड पावर) छुईबीन (माइक्रोस्कोप) से ही देखा जाना सम्भव है। इस दिशा में हारवर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के डा० जेम्स वाट्सन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कैकेंडिश लैबोरेटरी के डा० फ्रांसिस क्रिक ने विस्तृत अनुसन्धान किये। उन्होंने चार प्रमुख नाइट्रोजन योगिकों १. एडीनाइन, २. साइटो साइन, ३. गुआनाइन और थाईमाइन और फास्फेट व एक प्रकार की शर्करा के रासायनिक संयोग से प्रयोगशाला में ही डी० एन० ए० अणु (मॉलेक्यूल) का मॉडल बनाकर सारे संसार को आश्चर्य-चकित कर दिया। यह जीवन-जगत् में हलचल पैदा करने वाला खोज थी। उसके आधार पर अमैथुनी कृत्रिम गर्भाधान ही संभव न हुआ बल्कि चिकित्सा और मरीज विकास की अनेक अद्भुत सफलताओं का स्रोत गुन गया। डी० एन० ए० की सफलता एक दिन ऐसे शरीर बना सकेगी, जो बाजारों में साधारण मनुष्यों की तरह घूमा-फिरा करेंगे, फिर भी कोई समझ न पायेगा कि क्या ये कृत्रिम मानव हैं।

१९६२ में इन तीन वैज्ञानिकों को जब इस सम्बन्ध में नोबल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने ही कहा—“मैं हाथ में आ गया है सूत्रधार नहीं” सम्भव है, एक दिन वह भी हाथ लग जायेगा और तब आज जो मनुष्य प्रकृति के इशारे पर नास्ता है तब प्रकृति उसके

द्विगुण पर चलने लगे; पर अभी तो स्थिति यह है कि मनुष्य जीवन की सभी गतिविधियाँ जिनका आदेश जीन्स के द्वारा मिलता है, वह किसी और की है। जीन्स तो उसके आदेश कोजिका तक पहुँचाने रहते हैं। एक कोजिका से दूसरी कोजिका तक सारे शरीर का कार्य संचालन जीन्स के दिये गये द्वारा आदेशों पर चलता है। यह आदेश भी किसी भाषा में नहीं होने बरन् उसकी भी एक रासायनिक पद्धति है।

जीन्स से कोई तत्त्व कोजिका में गया तो वह भाग पानी होती ही ऊपर से कोई और तत्त्व की पहुँचाने की आवश्यकता प्यार रूप में प्रकट हुई। किसी ने कहा नहीं पर हम उठे और पानी पिया। पानी पीने की प्रेरणा जीन्स ने कोजिकाओं को दी, हाथ में उठा कर पी लिया पर जीन्स को वह आदेश किसने दिया। क्या जीन्स ही की इच्छा थी यह। यदि ऐसा होता तो प्रयोगशाला में बनने वाला डी० एन० ए० भी अपनी इच्छा से विकसित होने लगता।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक मुन्डर ने १७ वर्ष तक मक्खियों पर विविध प्रयोग करके दिखा कि जीव का प्रत्येक 'कोश' प्रोटीन से बना है और अब इस प्रोटीन का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के 'एसिड्स' और रासायनिक द्रव्य पाये जाते हैं। जो मरनते, घटते और बढ़ते भी रहते हैं। उनमें ऐसे अनेक प्रयोग किए और यह प्रयत्न किया कि रासायनिक स्थिति में परिवर्तन करने के क्या शारीरिक रचना में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें उन्हें कोई सफलता न मिली। क्योंकि इन तत्वों के मूल में जो 'जीन' नामक तत्व था उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। अर्थात् उस पर ताप, द्रव्य, शीत आदि का भी प्रभाव नहीं हो रहा था। ऐसे प्रयोग पहले भी हो चुके थे। इन बार जब मुन्डर ने एडम किरणों का प्रयोग किया और वे गुण-गुणों को भेद कर 'जीन' तक पहुँचीं तो उसमें असाधारण हलचल हुई और तब जो नई मक्खियाँ पैदा हुईं उनका आकार प्रकार विलक्षण ही भिन्न निकला और इस

तरह इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ कि 'जीन' ही जीवन में सम्बन्धित कोई तत्व है और उससे अधिक कोई जानकारी वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर सके।

हाँ यह अवश्य हुआ कि उन्होंने कोश के मूल को जब सूक्ष्म दर्शन यंत्रों से देखा तो उस परमाणु में ही उन्हें विशाल ब्रह्माण्ड की जाँकी अवश्य मिली। यह देखा गया कि वहाँ कई सूर्यों जितनी ऊर्जा और चमक विद्यमान है तो भी जीन के उस कारण शरीर की अभी तक कोई जानकारी वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर सके।

अभी इस जीन्स से भी कोई अति सूक्ष्म और संवेद्यशील सत्ता है, इसका प्रमाण उसी की संरचना से मिल जाता है। उदाहरणार्थ डी० एन० ए० पर ही० लगभग एक अरब एमीनो एसिड क्रम से लगे रहते हैं, इन्हें वह आधार कह सकते हैं जो मिल कर जीन की आकांक्षा को व्यक्त करते हैं। जैसे भूख-प्यास, बोलना, उठना-बैठना, मिलना-जुलना, सोना, स्वप्न देखना आदि। इनका ही क्रम मनुष्य के गुणों का निर्धारण करता है। मरोड़ी हुई सोड़ी की शक्ल में मनुष्य एक जीन्स की शक्ल में दिखाई देते हैं। उन सब की अनुभूतियाँ अलग-अलग हैं, इससे यह पता चलता है कि जीन्स जहाँ कोशिका की आत्मा है, वहाँ वह शरीर गत सम्पूर्ण चेतना का एक अङ्ग भर है और उससे अधिक कुछ नहीं।

शरीर को सामाजिकता के अधीन रहना पड़ता है, ऐसा न होता, प्रत्येक जीन्स एक स्वतन्त्र अस्तित्व होता तो वह शरीर के प्रत्येक अङ्ग में मनुष्य पैदा करना आरम्भ कर देता। ऐसा वह नहीं कर सकता, मनुष्य भी परमात्मा का एक अंश है, वह अपने वायरे में निर्माण, पानन और संहार के कार्य किया करता है, पर वह विजय-इच्छा के अधीन है। उसकी अपनी मना उस सामाजिकता में अलग रही होनी तो वह अपनी इच्छा में जन्म और मृत्यु का स्वामी हो जाता।

END

सुविकसित संतान के लिए वैज्ञानिक प्रयास

मनुष्य शरीर इतना चिन्मय और अद्भुत है कि विज्ञान के द्वारा बड़ी-बड़ी गुत्थियों को सुलझा लेने तथा रहस्यों को समझ लेने के बाद भी मनुष्य शरीर को पूरी तरह नहीं समझा जा सका है। अपनी काया को ही लिया जाय—हम जानते हैं कि हमारी काया का स्थूल भाग-अन्तमय कोश-छोटी-छोटी कोशिकाओं (सेल) से बना है। इन कोशिकाओं के अन्दर एक द्रव 'साइटोप्लाज्म' (व्यामय पीला सा द्रव पदार्थ,) भरा रहता है। इनके बीच में अवस्थित होता है, कोशिका का नाभिक अथवा केन्द्रक (न्यूक्लियस)। पुरुष की शुक्राणु कोशिका अथवा नारी की अण्डाणु या डिम्बाणु कोशिका के नाभिक में छोटे-छोटे घाने जैसे गुण सूत्र [क्रोमोसोम] होते हैं। एक नाभिक में इसके २३ या २४ जोड़े होते हैं। इन्हीं में नाश्रों की संख्या में 'जीन्स' छिपके रहते हैं। नये मनुष्य शरीर के निर्माण तथा उनमें अनुवांशिकीय गुण धर्मों का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है।

यह जीन्स क्या हैं? कैसे यह अपनी आश्चर्यजनक भूमिका पूरी करते हैं? इन सार्वभौमिक पर ने विज्ञान अभी पर्दा उठा नहीं सका है। उनके सम्बन्ध में बड़ी तेजी से मोध कार्य चल रहे हैं, बहुत से

रहस्य खुले भी हैं, फिर भी वह नहीं के बराबर हैं ।

अभी तक के अध्ययन के आधार पर 'जीन्स' छोटे-छोटे विद्युन्मय पुटपाक या पुड़ियाँ (पैकेट) हैं । माना जाता है कि इनकी रचना कई तरह के न्यूक्लियस अम्लों के संयोग से हुई है । उसमें अभी केवल दो के बारे में जाना जा सका है । वे हैं (१) डी० एन० ए० (डी आक्सी राइबो न्यूक्लीक एसिड) (२) आर० एन० ए० (राइबो न्यूक्लीक एसिड) ।

जीन्स की संरचना के बारे में अभी तक नहीं जाना जा सका है, किन्तु यह जानकारीयाँ निश्चित रूप से हो गयी हैं कि शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग की विशिष्ट रचना से लेकर अनेक परास्त्वगत रोगों, रोगों तथा गुणों के विकास की आश्चर्यजनक क्षमता इनमें है । इनके गुणों और कार्य-कलापों को कैसे नियन्त्रित किया जाय यह पूरा विज्ञान अभी नहीं लगा सका है, किन्तु यह माना जाने लगा है कि यदि 'जीन्स' के गुणों और कार्य-प्रणाली को प्रभावित किया जा सके, तो आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । यह अद्भुतमय कोश के छोटे-से घटक एक कोशिका के नाभिक में रहने वाले गमण्य आकार वाले विद्युन्मय पैकेट मनुष्य के आस-पास के वातावरण से लेकर उसके विचारों और भावनात्मक विशेषताओं के संसार सहज करने में समर्थ हैं ।

मनुष्य के विकास के सम्यन्त्र में भारतीय मान्यता यह रही है कि उस पर अनुवांशिकता के साथ-साथ वाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है । पहले इस मान्यता के प्रति उपेक्षा कियी जाने लगी थी ।

यह स्पष्ट हो गया है कि अपने वातावरण तथा अपनी चेष्टाओं द्वारा व्यक्ति जिन स्वभाव-गुणों को अर्जित करता है, वे वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं होते और न ही कोई व्यक्ति उन अर्जित विशेषताओं को वंशानुक्रम द्वारा अपने बच्चों को प्रदान कर सकता है ।

उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने अनेक भाषाएँ सीखी हैं, तो वह उन भाषा-ज्ञान को अपने बच्चों को वंशानुक्रम द्वारा नहीं दे सकता। बच्चों को भी भाषा-ज्ञान की प्रचलित विधियों को ही अपनाना होगा तथा मेहनत करनी पड़ेगी। वही दूसरी ओर वह भी स्पष्ट हो गया है कि वंशानुक्रम का निश्चित प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। आनुवंशिकता (जेनेटिक्स) का सारा दाँचा ही इसी आधार पर खड़ा है। यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जन्मनी घेर के बीज बीकर अपने पुत्राव के फूलों की आशा नहीं कर सकता। गौरैया के अण्डों को लेकर उनमें से मोर के बच्चे को न निकाल सकता है ? लेकिन जिन पौधों के बीज बोये जाते हैं, उनमें उन्हीं जैसे पौधे आगिर बघे उगते हैं ? चूड़ी से चूड़ों और बिल्वी से बिल्वी ही क्यों पैदा होनी है ? इसका उत्तर है आनुवंशिकता अर्थात् नियमित वंश परम्परा, जिसके कारण ही ऐसा होता है। जो वस्तु जिस वंश की होगी, उसका बीज उगने जाने पर वैसा ही फल होगा। आनुवंशिकता से काम करने का वंश भी शामिल है और बीजों का कद तथा रंग भी। उदाहरण के लिये क्या पक्षी को बहिरा बटवले चाना थोमना बनाना किसी को मिराना नहीं पड़ता ?

आनुवंशिकता अपने पूर्वजों से मिलने वाली विशेषताओं का ही दूसरा नाम है। वैज्ञानिक जानते हैं कि जीवों में जो विशेषताएँ होती हैं, वे उनके अपने माता-पिता से अवश्य सूक्ष्म रूपों के रूप में मिलती हैं। उन सूक्ष्म रूपों को 'जीन' कहा जाता है। हमारा मरीच बहुत-सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। 'जीन' कोशिका का ही एक भाग है। अगर किसी घट-वृद्ध की माया को काटी उसके अनुकूल स्थान में ले जाकर दो दिया जाये तो वह भी मृत पौध की तरह ही फलने-फूलने लगेगी। उसकी कोशिकाओं के 'जीन' अपने पहले के पैर की ही भाँति होंगे। टीक उसी तरह जिस तरह किसी गाय के दुग्ध में बैसे ही छिद्र होते हैं, जैसे उस गाय में है जिसमें से वह

कुछ का ताड़ा गया है।

अधिकांश पौधों और जीवों की उत्पत्ति नर और मादा से होती है। कुछ 'जीन' नर से और कुछ मादा से मिलते हैं। अणुओं साड़ी के बीज गुलाब तो नहीं, लेकिन ऐसा पौधा अवश्य उगा जा सकता है, जिसमें एक की बजाय दो तरह के फूल हों। काली चिल्ली का बरत एकदम सफेद हो सकता है। यदि कोई पौधा या जानवर दो तरह की विशेषता के "जीन" आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त करता है, और दोनों का प्रभाव बराबर रहता है तो दोनों के मिलने से तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। अगर लाल माग और सफेद रंग का मांड तो दो उनका बछड़ा न तो सफेद होगा और न लाल। वह भूरा, यानी दोनों के बीच के रङ्ग का हो सकता है। ऐसा हो जाने के निमित्त की वैज्ञानिक व्याख्या आनुवंशिकता के मिश्रान्त के आधार पर की जाती है। 'जीन' ही इस आनुवंशिकता के वाहक हैं और आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई हैं। अभी तक किये गये परीक्षणों से यही जाना जा रहा है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ जैसे रङ्ग, भ्रू, शरीर, लम्बाई, खून का प्रकार, नम्रवाई, ठिगनापन आदि सब ही आनुवंशिक और पितृगत होते हैं। ये शारीरिक गुण भी माय माता-पिता से ही प्राप्त होते, वरन् वे दादा, परदादा तथा अन्य पूर्वजों में क्रमशः संक्रमित होकर आते हैं। वंशानुगत गुणों में माता-पिता का साथ प्रत्येक गुण में आधा होता है। यानी माँ का एक चौथाई और पिता का एक चौथाई। उनके पूर्व के चार पित्रों में प्रत्येक का साथ प्रत्येक गुण का सोलहवा भाग होता है अर्थात् चारों पित्रों का गुण सब एक चौथाई भाग होता है। केवल १ चौथाई और गुणों पीढ़ियों से आते हैं।

व्यक्ति के संस्कार भी उनके वंश-वैशेष्यों की सीमा में सम्पदान् और माधन हैं। किन्तु उनके उपरान्त सामाजिक-सांस्कृतिक-कोश, के निर्माण के पदक जीवन-संयोगोयोग का भी महत्व निर्धारण

किन्तु मृदमनाओं और अतिमनाओं के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष आनुवंशिकता की आधुनिक सोचों द्वारा भी स्पष्ट होता है। भारतीय मनीषी इन मृदमनाओं में परिचित थे तथा वे गुणनानि के लिए माना-पिता का चरित्रगण, तपस्वी-संयमी होता अनिवार्य बननाम थे। इस प्रकार व्यवस्थित कर व्यक्ति न केवल नृवोन्मय मनुष्य के जनक जननी बनने की क्षमता में, अपितु इन अनेक विविष्ट धमनाओं, विधनियों में सम्पन्न बनता है, जिनमें मनुष्य जन्म की सार्थकता और गरिमा है।

आनुवंशिकता का प्रभाव विष्णुकुल नीध्रा और नन्द नती होता। उदाहरण के लिए किसी माना-पिता में से दोनों को या किसी एक को टी० बी० रोग (क्षय रोग) हो तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि बच्चे को जन्म में ही टी० बी० (क्षय रोग) हो, अपितु इसका यह अर्थ है कि बच्चे के शरीर में ऐसी वृत्ति या तत्त्वता भिद्यमान है कि क्षय रोग के बीटाणु शरीर में पहुँचने ही परी जड़ पकड़ लेते।

इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जो अपने काम में बड़ा बद्ध है। यह कार्यक्षमता बच्चे में जन्मजाल रूप में नहीं उत्पन्न होती। अपितु यदि बच्चे को भी कुशल बच्चा बनना है, तो उसे बच्चागीरी का काम निगमाना ही होगा। हाँ, उस बच्चे के साथ ऐसे ही बच्चे हैं, जिनके द्वारा कि उन बीमारों का अधिक अच्छा उपयोग सम्भव हो, जो बच्चागीरी के काम आते हैं।

इसीलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को समान महत्व दिया जाता है। आनुवंशिकता द्वारा अजित गुण नहीं प्राप्त होते। कुछ जन्मजात गुणों का आधार ही आनुवंशिकता को माना जाता है। वे जन्मजात गुण यैमानुक्रम के कारण होते जाते हैं। यैमानुक्रम के कारण होमोसोमी के आधार पर प्राप्त होते हैं। होमोसोमी में दोनों ऐ-जीन, जो व्यक्ति के "क्रेडिटनिस्टिड" का निर्माण करते हैं।

'जीन' का व्यवहार या आचरण से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। जीन शरीर के उत्तक तथा अङ्गों के विकास को निर्देशित नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार वे शरीर की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर की ये क्रियाएँ स्पष्टतः व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और उस रूप में जीन का सम्बन्ध व्यवहार से भी होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से छोटी दाँसे, ठूँठदार अँगुलियाँ या बहरे कान प्राप्त करता है तो निश्चय ही कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो जायगी इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसे दृष्टि के लिए प्रकाश संवेदी तत्व या रक्त के जमने में कई रासायनिक तत्व योग देते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति सशक्तता या दुर्बलता का सम्बन्ध जीन से ही होता है। ऐसे अनेक लक्षण वंशानुक्रम से सम्बन्धित होते हैं।

वंशानुक्रम के आधारभूत घटकों, जीन और प्रोटीनोमोर्फ के अध्ययनों के निष्कर्ष इस तथ्य के शीतक हैं कि संतति निर्माण का सूक्ष्म आधार कितना व्यापक और जटिल होता है। पौष्टिक भोजन मात्र से ही शरीर सुदृढ़ नहीं हो जाता। इसके विपरीत उमरी गुरुता ही भोजन के रस-परिपाक का कारण व आधार बनती है। गर्भपात माने-पहचाने की चिन्ता करते रहने को ही जीवन का पुण्याय मान बैठने वाले अन्तमय कोश के निर्माण के आधारों से अनभिज्ञ रहकर उमरे अस्त-व्यस्त और दूषित, विकृत बनाने रहते हैं और भावी संतानियों को भी उन विकृति का अभिशाप दे जाते हैं।

एक जीन, सुष्म शरीर के किसी विशेष 'कम्प्लेक्स' के विकास का निर्देश करता है। आँखें, भूरी हैं, या नीली, बायाँ थूँठ काले हैं या हल्के स्वरूपित है अथवा लाल, घुँघराहट है या मोटा, सामान्य बाव है या संश्लेषण है, दृष्टि सामान्य है, या खरोशी अन्तः होने की सम्भावना है अथवा-शक्ति सामान्य है या अन्तःशक्ति अत्यन्त

है, रक्त सामान्य है या कि "हेमोफीलिया" का दोष है, रक्त-बोध स्पष्ट है या वर्णान्धता दोष है, उँगलियों या अँगूठों की नखिया सामान्य है या कम-अधिक हैं, किनी जोड़ में कोई उँगनी छोटी-बड़ी तो नहीं है, सभी अवयव सामान्य हैं या कुछ अवयव विच्य हैं, आदि सभी शारीरिक 'करैक्टरिस्टिक्स' जीन-ग्रुप्सों पर ही निर्भर करते हैं।

फ्रान्सीसी दार्शनिक मान्टेन को ४५ वर्ष की आयु में पथरी की बीमारी हुई। उनके पिता को यह रोग २५ वर्ष की आयु में आरम्भ हुआ। जबकि मान्टेन के जन्म के समय उनके पिता निर्णयशील वर्ष के थे। उस समय उन्हें यह रोग नहीं था। लेकिन उनके जीन में इस रोग के आधार विद्यमान थे। मान्टेन की पिताशय की पथरी की बीमारी कई पीढ़ियों में चली आ रही थी।

बालकों का 'बैलेन्टो मीमिया' रोग जीन में ही सम्बन्धित होता है। यह जीन, जब "गूरी दायन ट्रान्स्फारे एन्जाइम" नहीं बनने देता, तो बच्चे दूध में रहने वाली मिठास—लैक्टोस—को पचा नहीं पाते। फलतः यह ग्लूक में जमा होनी शुरू होती है और जिगर में एकट्ठी होकर बच्चे का पेट खराब कर देती है तथा मृत्यु का भी कारण बन बैठती है।

"एक्रोटमे टाइडिम ग्रेटोरोपिका" नामक रोग का कारण भी मुख्यतः जीन की विकृतिवर्षा ही होती है। अंग्रेज वा केम्बर-ब्रेटीनो क्लस्टीमा—जीन-दोष का ही परिणाम है। जीन की 'एक्रोटोप्लासिया'—विकृति के कारण बच्चे अधिकगिन रह जाते हैं। वे जल्दी मरते हैं। बच्चे मरते तो भी यंत्र-वृद्धि में असमर्थ होते हैं। ऐसे दोष व की महिलाएँ गर्भवती होने पर स्वयं की भी प्राण-रक्षा नहीं कर पाती, बच्चे की जान तो रखने में होती ही है।

अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोया जाये तो उसमें सफलता पाई जायेगी और उस पर बढ़िया फल-फूल आवेंगे। इस तथ्य में शक नहीं है, क्या अशिक्षित सभी परिचित हैं? जिन्हें कुछ एवं उनसे से अच्छा प्रतिफल पाने की आकांक्षा है वे इस तथ्य पर आश्रय ले ही ध्यान रखते हैं कि उत्पादन के मूलभूत आधारों को सावधानी के साथ जुटाया जाय और उनका स्तर ऊँचा रखा जाय।

यों विवाह एक निजी मामला समझा जाना है और समाज-सुधारकों को भी व्यक्तिगत क्रिया-कलाप की परिधि में सम्मिलित नहीं हैं। पर वस्तुतः यह एक सार्वजनिक सामाजिक एवं सांघेयिक प्रश्न है। क्योंकि भावी पीढ़ियों के निर्माण की आधारशिला यही है। राष्ट्र और विश्व का भविष्य उज्ज्वल एवं सुसम्पन्न बनाने की प्रक्रिया धन समृद्धि पर टिकी हुई नहीं है, वरन् इस बात पर निर्भर है कि भावी नागरिकों का शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर कैसा होगा? धातुएँ, इमारतें या हथियार नहीं, किसी राष्ट्र की सामाजिक सम्पदा वहाँ के नागरिक ही होते हैं। वे जैसे भी बने या बनेंगे, उसी स्तर का समाज, समस्य एवं वातावरण बनेगा। समाज भावी प्रगति की बात सोचने में हमें सुसम्पन्न के निर्माण की आवश्यकता को ठुलाने की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए।

परन्तु पशुओं वहाँ तक कि पालतू कुत्ते, चित्तियों आदि के बारे में हमारे प्रश्न यह होते हैं कि उनकी सन्तानें सन्तुष्ट रहती हैं। जिन्हें इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होने के लिए आवश्यक समझते हैं उनका प्रयत्न प्रतिक्रियात्मक बनता है। इस प्रतिक्रियात्मक प्रयत्न में उचित समृद्धि की बात ही सामने आती है। क्या मानव प्राणी की नगरे में भी प्रजनन-क्षमता बढ़नी चाहिए, जैसी कि इन दिनों बन रही है? क्या इन सन्दर्भों में कुछ वैधान्तिक

करना या मोचना-विचारना समाज का कर्तव्य नहीं है ? क्या वच्चे मात्र माता-पिता की ही सम्पत्ति है ? क्या उनका स्तर समाज को प्रभावित नहीं करता ? इन बातों पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि किसी राष्ट्र या समाज का भविष्य उसकी भावी पीढ़ियों पर निर्भर है । यदि सुयोग्य नागरिकों की जरूरत हो तो भोजन, चिकित्सा अथवा शिक्षा का प्रबन्ध भर कर देने में काम नहीं चलेगा । इस सुधार का काम सुयोग्य जनक-जननी द्वारा सुविकसित गन्तान उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व निवाहने से होगा । यह वैवाहिक विवाह के दिन से ही आरम्भ हो जाती है । यदि पति-पत्नी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति सुयोग्य गन्तान के उत्पादन तथा भरण-पोषण से उपयुक्त नहीं है तो उनके द्वारा की जाने वाली वंशवृद्धि अवांछनीय स्तर की हो बनेगी और उसका दुष्परिणाम समस्त समाज को भुगतान पड़ेगा ।

वंशानुक्रम विज्ञान की चर्चा इन दिनों जोरों पर है । जनन रस में पाये जाने वाले गुण-सूत्रों को भावी पीढ़ियों के निर्माण का सारा श्रेय दिया जा रहा है । इन जीव कणों में हेर-फेर करके ऐसे उपाय दूँदे जा रहे हैं जिनके आधार पर मन चाहे आकार-प्रकार की सन्तानों को जन्म दिया जा सके । इस अत्युत्साह में अभी तक आंगिक गणना ही मिली है । क्योंकि गुण सूत्रों ने आकृति तक में अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया फिर प्रकृति के परिवर्तन की तो बात ही क्या की जाय ?

प्रयोगशालाओं में ऐसी विधि-व्यवस्था मोची जा रही है जिसमें अभीष्ट स्तर की गन्तान पैदा की जा सके । इस दिशा में जी तोड़ प्रयत्न हो रहे हैं और सोचा जा रहा है कि बिना माना का स्तर सुधारे अथवा बिना वातावरण की चिन्ता किये वैज्ञानिक विद्या के के आधार पर सुगन्तित उत्पादन की व्यवस्था मानविक क्रिया-कलाप द्वारा सम्पन्न करनी जायगी ।

रासायनिक संयोग में हेर-फेर करके कोशिकाओं के स्तर में परिवर्तन करके मनुष्य का वर्तमान स्तर बदला जा सकेगा ऐसा पिछले बहुत दिनों से सोचा जा रहा है। इस सन्दर्भ में गुण गुणों और जीन्स की खोज खबर ली जा रही थी अब एक नये चरण में विज्ञान ने प्रवेश किया है और माना है कि यदि कोशिकाओं के स्तर में कुछ परिवर्तन करना हो तो वह रासायनिक हेर-फेर से नहीं विशाल विद्युत् प्रवाह में ही कुछ उलट-पुलट करके सम्भव हो सकेगा। अब रसायन मुख्य नहीं रहे—उनका स्थान विद्युत् ने ले लिया है।

यह समझा जाता रहा है कि पिता के शुक्राणु लगभग धैर्य आकृति के होते हैं जैसे कि पानी के पूँछदार कीड़े दिखाई पड़ते हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से उनके दो भाग किये जा सकते हैं एक शिर दूसरा पूँछ। शुक्राणु का नाभिक शिर भाग में होता है, पूँछ उसमें चलने, दौड़ने में गति प्रदान करती है। पूँछ अक्सर हिलती रहती है जिससे शुक कीट आगे बढ़ता है और निषेचन के समय शीघ्र गति विम्व अणु के साथ जाकर मिल जाता है। यह एकाकार होने की स्थिति ही गर्भ धारण है। एक नया प्राणी इस संयोग संयोग में उत्पन्न होता है।

शुक्राणु और विम्वणु की उपरोक्त व्याख्या मूल्य है। उनके भीतर भी बहुत बारीक कण होते हैं। क्रोमोसोम—उनमें भी गुण जीन्स को प्रजनन शक्ति का उत्तरदायी कहा जा सकता है। प्रोटीन में भी प्रोटीन की कुछ मात्रा और डी० एन० ए० (डी० ओम्गी वाओन्यूक्लिक एसिड) नामक पदार्थ रहता है। प्रोटीन शरीर में बहुत परम्परा की जैविक और मार्गिक नियंत्रणार्थ समर्थित रहती हैं। वे नियंत्रणार्थ केवल मानव-पिता की ही नहीं प्रोटीन पदार्थ के भी मानव पद और पितृ पद की पीढ़ी-दर-पीढ़ी में कुछ हद तक आती हैं। उनमें भी संयोग-विघटन के कारण परम्परा और कुछ नमन्यवात्मक नियंत्रणार्थ उभरती रहती है। प्रोटीन पदार्थ-

पुष्प के कारण सभी भाई-बहन एक जैसे आकार प्रकार के नहीं बन पाते यद्यपि उनमें बहुत-सी विशेषताएँ एक जैसी भी बनी रहती हैं।

‘दि ग्रेव न्यू वर्ल्ड’ नामक ग्रन्थ में जीव विज्ञानी एडलस हक्सले ने लिम्ब और शुक्र कोशों के क्रिया-कलाप का मात्र रासायनिक संयोग नहीं माना है वे उन्हें ‘अल्फा’ ‘बीटा’ और ‘गामा’ किरणों का उत्पादन मानते हैं।

पूवंजों के जीन्स अपने साथ जिन विशेषताओं को लपेटे चलते हैं उनमें बहुत सी अच्छी होती हैं और बहुत सी बुरी। परम्परागत बीमारियों का लिपटा हुआ कुचक्र परिधान निश्चित रूप से बुरा है।

अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में तीन चार फुट ऊँचे बीनों की बड़ी संख्या है वे शिकार पर निर्वाह करते हैं और आदिवासी यायावरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने डेरे डालते रहते हैं। पैर के जङ्गलों में गूँग जाति के ऐसे आदिवासी पाये गये हैं जिनकी ऊँचाई तीन फुट से अधिक ऊँची नहीं बढ़ती वरन् कुछ नीची ही रह जाती है। माल्पोनटों के रोम कैथलिक चर्च द्वारा प्रकाशित ‘रीजन फ्राम दी जङ्गल’ पुस्तक में उन बीनी जातियों की वंश परम्परा पर अधिक प्रकाश डाला गया है। इन ‘यूस’ जाति के बीनों की अधिक संख्या ब्राजील, बोलीनिया तथा बहुरा नदी के तट पर पाई जाती है। यह लोग २० कबीलों में बँटे हुए हैं।

बंगलौर में बी. एन. थिम्मया नामक एक नाई के घर ऐसा बालक जन्मा था जो जन्म के समय तो केवल ५.१४ पौण्ड का था पर कुछ दिन बाद तेजी से उसका शरीर फैलने फूलने लगा। ११ वर्ष की उम्र पर पहुँचने तक वह १६२ पौण्ड भारी और ५० इन्च ऊँचा हो गया। रतना ही नहीं उसकी छाती ४६ इन्च की हो गई। लगभग फुटपाल जैसा गोल-मटोल वह दिखाई पड़ने लगा। बढ़ोतरी इस तेजी से हुई कि हर महीने पुराने कपड़े रद्द करना और नये बनवाना

उस गरीब आदमी के लिए अत्यन्त कठिन हो गया। अगला हाथ ही रहा कि खुराक साधारण स्तर के बालकों जितनी ही बनी रही।

न्यूयार्क विश्व-विद्यालय के तत्वावधान में बनेले नगर की प्रयोगशाला ने इस असम्भव समझे जाने वाले कार्य को सम्भव करने दिखाया है। विश्व-विद्यालय के अनुसंधान सम्बन्धी अपाठ्यता डॉ० रैमण्ड इवेल तथा जीव विज्ञान केन्द्र के निर्देशक जेम्स डेनिमानी द्वारा इस शोध निष्कर्ष की चर्चा करते हुए कहा गया है कि वंश परम्परा से चली आ रही आकृति-प्रकृति तथा शारीरिक, मानसिक स्थिति में अब आमूल-चूल परिवर्तन कर सकना सम्भव हो सकेगा। वंश परम्परा की बीमारियों पर काबू प्राप्त किया जा सकेगा। सुअंश कोषों की शल्य क्रिया करना उनमें दूसरे कोषों के आंशिक पैदावार लगा सकना सम्भव होने से वह भी शक्य हो जायगा कि इच्छानुसार विणिष्टताओं वाले बच्चे पैदा किया जा सकें। सन् १९६७ तक गोर्गो पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञानी डा० आर्थर कार्न बर्ग ने कैलीफोर्निया के स्टेन फोर्ड विश्व-विद्यालय में जीवकोषों का प्राण 'डी. एन. ए.' खोजा था। अब उन खोज ने शतकी प्रगति कर ली है कि जीव कोषों की स्थिति में इच्छानुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके।

न केवल वंश परम्परा की दृष्टि में वस्त्र मनुष्य की शारीरिक, बलवृद्धि तथा शैवजीवन की दृष्टि से उन खोजों का भी महत्त्व है। यह कार्य स्वास्थ्य के आधार पर अथवा आहार-विहार के मोटे परिवर्तनों में भी सम्भव नहीं हो सकता। मनुष्य का शरीर भवन जिन छंटों में गुंथा गया है उन्हें कोशा या सैल कहते हैं। इन्हीं के बनने-बिगड़ने का काम हमें जीवित और स्वस्थ रखता है और रक्त, दुर्बल बनाने हुए भोजन के गुण में धकेल देता है।

● नित्य निरन्तर कायाकल्प

सामान्यतया यह कोषाणू टूट कर बेटनी रहती है और नई कोषाओं को जन्म देती रहती है। चमड़ी की कोषाणू प्रायः ४-५ दिन में पुरानी से बदल कर नई हो जाती है जिस प्रकार सोप अपनी केंचुली बदलता है, उसी प्रकार हम भी अपनी चमड़ी हर चौध पाँचवे दिन बदल देते हैं। यो यह बात आश्चर्य जैसी लगती है, पर वस्तुतः होता यही रहता है। जिन्दगी भर में हमें हजारों बार चमड़ी की केंचुली बदलनी पड़ती है। यही हान मरीर के भीतर काम करने वाले प्रमुख रसायन प्रोटीन का है। यह भी प्रायः ८० दिन में पूरी तरह बदल कर नया आ जाता है। यह परिवर्तन अपनी पूर्यज कोषाओं के अनुरूप ही होता है अर्थात् अन्तरन रहने में यह प्रतीत नहीं होता कि पुरानी के चले जाने और नई के स्थानापन्न होने जैसा कुछ परिवर्तन हुआ है।

इस परिवर्तन क्रम को चलाते की नीमा हर अवयव की अलग-अलग है। किसी अवयव का काया-कल्प जल्दी-जल्दी होता है भिन्नी का देर-देर में। इसी प्रकार उनके काम करने की—तक्षम रहने की अवधि भी भिन्न-भिन्न है। टा० केनिम रागले की पर्यवेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के गुर्दे २०० वर्ष तक, हृदय ३०० वर्ष तक, धमड़ी १००० वर्ष तक, पोंफटे १५०० वर्ष तक और हड्डियाँ ४००० वर्ष तक जीवित रह सकने योग्य मालूम से होती हैं। यदि उन्हें सम्भाल कर रखा जाय तो वे इतने समय तक अपना अस्तित्व भली प्रकार बनाये रह सकती हैं। इनके जल्दी खराद होने का कारण यह ही है—उनसे लगातार काम लिया जाता और दोन-दोन में भरभरात का अवसर न मिलना। यदि हमकी व्यवस्था दम पड़े तो भिन्न-भिन्न रूप से मनुष्य की वर्तमान जीवन अवधि में कई गुनी वृद्धि हो सकती है।

न्यूयार्क युनिवर्सिटी के डा० मिलन कोपेक और मस्केट
इन्स्टीट्यूट के डा० ऐलोकिसस कैरलन द्वारा किये गये प्रयोगों में एक
ही निष्कर्ष निकला है कि कोशाओं जब तक अपनी चंचल वृत्ति वाले
में सक्षम रहती हैं तब तक बुढ़ापा किसी प्रकार छाने नहीं पाता, पर
जैसे-जैसे वे नई पीढ़ उगाने की क्रिया शिथिल करती हैं तब ही जैसे
अवयव कठोर और निष्क्रिय होते चले जाते हैं और अन्ततः मृत्यु के
मुख में जा घुसते हैं। यदि इन कोशाओं की क्षमता घटने न दी जाय
और उन्हें उत्पादन की अपनी स्वाभाविक संरचना अथि तक बिना
शील रहने का उपाय ढूँढ़ निकाला जाय तो शरीर को क्षम न मही
उसे दीर्घायुपी तो बनाया ही जा सकता है।

क्रमिक गति से—स्थूल से सूक्ष्म के क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ
विज्ञान अथ रासायनिक पदार्थों की परिधि लांघ कर उस मन्दारपीठ पर
जा पहुँचा है जहाँ शक्ति शक्ति का ही नाग्राज्य शेष रह जाता है।
परीर एवं मनु के प्रयोजनों में लगी इस धारा को विज्ञान में मानवी
विद्युत नाम दिया है।

वैज्ञानिक भी इसी मानवी विद्युत के प्रयोग द्वारा भारी
पीढ़ी को सुधिकरित बनाने और उसका सार सुधारने के लिए
प्रयत्नशील हैं। मानवी काया के निर्माण में वीर्य भूमि का विधान ब्रह्म
जनन-रस में पाये जाने वाले गुण-सूत्र में एक दत्तक रूप-समिप्रेत है।
दूसरा अव्यक्त रूप है—निमेषिव। दत्तक भाग की भीति का पार
से प्राभावित किया जा सकता है और उस सीमा पर भी या पुनः
प्रभाव सन्तान में उत्पन्न किये जा सकते हैं। परन्तु अत्यन्त सार को
केवल जीव को निजी दृग्जा-शक्ति ही प्रभावित कर सकती है।
महत्वपूर्ण परिवर्तन इस चेतनात्मक परिधि में ही हो सकते हैं क्योंकि
लिए रासायनिक अथवा नुम्वरीय माध्यमों से काम नहीं चल सकता।
एतके लिए विज्ञान को बदलने वाली अलग-सुलग अथवा दत्तक भारी
परिस्थितियाँ होनी चाहिए। इस लक्ष्य की ध्यान में रखी हुई वह

सोचा जाने लगा है कि माता-पिता का स्तर सुधारे बिना सुसन्तति की सम्पत्त्या प्रयोगशालाओं द्वारा हल न हो सकेगी। वनस्पति अथवा पशुओं में सुधार उत्पादन सरल है, पर मनुष्यों में पाये जाने वाले किन्नन तत्त्व में उत्कृष्टता भरने की आवश्यकता यान्त्रिक पद्धति कदाचित् ही पूरी कर सकेगी।

'गुण-नूतों में हेर-फेर करके तत्काल जिस नई पीढ़ी का स्वप्न इन दिनों देखा जा रहा है, उसे म्यूटेशन-आकस्मिक परिवर्तन प्रक्रिया कहा जा सकता है। म्यूटेशन के सन्दर्भ में पिछले दिनों पैबलव, मैकडुगल, मारगन, गुनर, प्रकृति जीव विज्ञानियों ने अनेक माध्यमों और उपकरणों, से विविध प्रयोग किये हैं। जनन रस को प्रभावित करने के लिए, उनने विद्युतीय और रासायनिक उपाय अपनाये। सोचा यह गया था कि उससे अभीष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमता सम्पन्न पीढ़ियाँ उत्पन्न होंगी, पर उनसे मात्र शरीर की ही दृष्टि से थोड़ा हेर-फेर हुआ। विशेषतया विगाड़ प्रयोजन में ही सफलता अधिक मिली, सुधार की गति अति मन्द रही। गुणों में पूर्वजों की अपेक्षा कोई अतिरिक्त सम्भव न हो सका।

एक जाति के जीवों में दूसरे जाति के जीवों की फलमें लगाई गईं और वर्णशङ्कर सन्तानें उत्पन्न की गईं। यह प्रयोग उसी जीवधारी तक अपना प्रभाव दिखाने में सफल हुए। अधिक से अधिक एक पीढ़ी कुछ बदली-बदली सी जन्मी इसके बाद वह क्रम सामप्त हो गया। पीढ़ी और गधे के संयोग से उत्पन्न होने वाले छत्तार अगली पीढ़ियों को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं।

वर्णशङ्कर सन्तान उत्पन्न करके पूर्वजों की अपेक्षा अधिक समस्त और समर्थ पीढ़ियाँ उपजाने का उल्हाह अब क्रमशः घटता चला जा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रथम आवश्यकता तो यही रहती है कि प्रकृति एक ही जाति के जीवों में संकरण स्वीकार करती है। मगर उपजातियों ने ही प्रत्यारोपण सफल हो सकता है। यदि शरीर

रचना में विशेष अन्तर होगा तो संकरण प्रयोगों में सफलता मिलेगी, दूसरी बात यह है कि काया की दृष्टि से थोड़ा सुन्दर ही प्रक्रिया में हो भी सकता है। गुणों में नहीं। वर्षाजल गहरे खोले तगड़ी तो हुई, पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुधार न कर सकीं। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्कृष्टता जीव के अपने विकास-क्रम के साथ जुड़ी हुई है, वह बाहरी उत्तम-गुण से विकसित नहीं की जा सकती।

सुमन्तति के सम्बन्ध में वैज्ञानिक प्रयोग अभित में जितना इतना ही कर सकते हैं कि रासायनिक हेर-फेर करके शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत पीढ़ियाँ तैयारी कर दें, पर उनमें नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक उत्कृष्टता भी होगी इसकी गारण्टी नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा में उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर मानने वाली नागरिकों का सर्वतोमुखी सृजन कहाँ सम्भव होगा ?

उम अत्युत्साह से अब वंशानुक्रम लगभग हस्तगत हो चुका है और सोचा जा रहा है कि अभिभावकों को ही सुयोग कबाले पर ध्यान दिया जाय। एक ओर भौतिक व्यक्तियों को असाध्यता उत्पादन से रोका जाय, दूसरी ओर सुयोग, सुमधुर एवं सुमनस्य लोगों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाय। विद्या भित्री मामला न रहे, बरन् सामाजिक नियन्त्रण इस बात का ग्वांथित किया जाय कि शारीरिक ही नहीं अन्ध हार्मोनों से भी सुयोग और सुमनस्य व्यक्तियों को विद्या-यन्त्रण में बाँधने और असाध्यता-उत्पादन के लिए र्वाकृति दी जाय।

जर्मनी के तीन प्रसिद्ध जीव विज्ञानियों ने वंशानुक्रम विज्ञान पर एक संयुक्त ग्रन्थ प्रकाशित कराया है नाम है—*सुमनस्य लोग*। लेखकों के नाम हैं डा० आरथेन बेयर, डा० अलोयस विमर और डा० फ्रिट्ज सेर। उन्होंने वास्तव के उदाहरण में बता रहे असाध्य

विवाह सम्बन्धों के कारण मन्तान पर होने वाले दुष्प्रभाव को मानवी भविष्य के लिए चिन्ताजनक बनाया है। वैज्ञानों का संयुक्त मत है कि—'अनियन्त्रित' विवाह प्रथा के कारण पीढ़ियों का स्तर घट रहा है, उनसे इस बात को भी दुःखद बताया है कि निम्न वर्ग की सन्तानें बढ़ रही हैं और उच्चस्तर के लोगों की संख्या तथा सन्तानें घटती चली जा रही हैं।

पीढ़ियों में आयुष्मिक परिवर्तन म्यूटेजन—के विशेष मोध-वर्ता टनियर का निष्कर्ष यह है कि मानसिक दुर्बलता के कारण गुण सूत्रों में ऐसी अशक्तता आती है जिसके कारण पीढ़ियाँ गर्द-गुजरी चलती हैं। इसके विपरीत मनोबल सम्पन्न व्यक्तियों की आन्तरिक स्फुरणा उनके जनन रस में ऐसा परिवर्तन कर सकती है जिससे तेजस्वी और गुणवान ही नहीं पारोरिक दृष्टि से भी परिपुष्ट सन्तानें उत्पन्न हों। वंश परम्परा से जुड़े हुए कुष्ट, उपदंश, धय, दमा, मधु-मेह आदि रोगों की तरह विधेयात्मक पक्ष यह भी है कि मनोबल के आधार पर उत्पन्न शैतनात्मक समर्पकता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े और उसका सत्परिणाम शरीर, मन अथवा दोनों पर प्रत्यक्ष दृष्टि-मोघर हो सके। चमत्कारी आनुवंशिक परिवर्तन इसी आधार पर सम्भव है मान रासायनिक परिवर्तनों के लिए भौतिक प्रयास इन प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकते। यह तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि जिस प्रकार परिवार नियोजन के द्वारा अवांछनीय उत्पादन रोकने का प्रयास किया जाता है उसी प्रकार समर्थ और सुयोग्य सन्तानोत्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान, आधार-नाशन एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाय।

अनियन्त्रित विवाह व्यवस्था के सम्बन्ध में हून्दनी विचार-शील व्यक्ति भारी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं और यह मोच रहे हैं कि एक सम्बन्ध में विवेक सम्मत नियन्त्रण व्यवस्था बिदे दिना काम नहीं चलेगा। हिन्दू समाज में इन दिनों विवाह व्यवस्था चिन्ती

भौंडी क्यों न हो गई हो उन पर 'समाज का औचित्यपूर्ण नियन्त्रण' अवश्य है। नियन्त्रण का स्वरूप क्या हो, यह अलग प्रश्न है। यह भौतिक समस्या का हल हिन्दू समाज में अभी भी विद्यमान है कि विवाह प्रक्रिया पर समाज का नियन्त्रण होना चाहिए। इस भाव के अन्तर्गत हमारी ओर विश्व के विचारशील वर्ग का ध्यान गया है और यह स्पष्ट हो जा रहा है कि विवाह पर सामाजिक नियन्त्रण का अनुपस्थित होना संसार में किया जाना चाहिए।

बीमा कम्पनियाँ इस बात की पूरी पुष्टिवादा करती हैं कि बीमा कराने वाले के पूर्वज किम आयु में मरे थे क्योंकि अनेक पक्ष से यही पाया गया है कि पूर्वजों की आयु में मितवर्ती-प्राप्ति अवधि तक ही सामान्यतः उनकी पीढ़ियाँ भी जिया करती हैं। डॉ॰ रेमण्ट पर्ले ने बहुत शोधों के उपरान्त हम बात पर जोर दिया है कि सन्तान का दीर्घजीवन यदि अभीष्ट हो तो उम्मा प्रयोग अन्तर्गत जननी को पहले अपने ऊपर से प्रारम्भ करना चाहिए।

गुप्तसिद्ध वैज्ञानिक जे० बी० हार्वे ने आया प्रमाण भी है कि अगले दो सौ वर्षों के भीतर यूरोप और अमेरिका में भी निरुद्धों की तरह वर्ण व्यवस्था स्थापित होगी और विवाहों के मामले में उम्मा विशेष रूप में ध्यान रखा जायगा।

मानव जाति के उत्थान भविष्य का प्रश्न बहुत ही सुनन्तति निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर है। इसके निर्माण करने पर विचार करना पड़ेगा और अवश्य ही आचार्य प्रकाश पड़ेंगे। अन्तर्गत जोड़े ही विवाह कथन में दक्ष और उत्तमोत्तम उत्पन्न होंगे। हम मानदम में विवाह पद्धति पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक नियन्त्रण करना चाहिए। और निरुद्ध के लिए निरुद्ध हो हट और अयोग्य उत्पन्न की सन्तान की उत्पत्ति करने में भी भी कुछ को करना ही पड़ेगा।

जाता था, जिसमें वह चाहती थीं। इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों में उनके पहले सभी बच्चे शान्ति, सन्त और अग्रिमिष्ट होते थे। उनकी प्रार्थना पर उन्होंने अन्तिम गर्भस्थ बच्चे को राज भेदा के समुद्र डाला। उसी ने पिता का राज-सिंहासन सम्भाला और पुनः राजनीतिज्ञ हुआ।

आयुर्वेद के विशेष ग्रन्थ सुश्रुत संहिता में भी बताया है—
 “पूर्व पश्ये ऋतुस्नाना या दर्शं नर मंगला। तादृशं जनयेत्पुत्रं भर्तृ
 दर्शये ततः।” अर्थात्—ऋतु स्नान के पश्चात् स्त्री जिस प्रथम पुत्र को देवती है: बच्चे का रूप-रङ्ग और मुद्राकृति उसी जैसी होगी। इसलिये वह सर्व-प्रथम अपने पति का दर्शन करे।

यह सभी तथ्य भावना विज्ञान से सम्बन्धित है क्योंकि प्रकृत न दिखाई देने पर उनकी मरुता में कोई संशय नहीं है। प्रकृत अव पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक, डाक्टर और हमारे प्राचीन ज्ञानिक भी मानने लगे हैं। डा० फाउलर ने इस सम्बन्ध में काफी सीख ली है। गर्भावस्था में भी गर्भिणी के हाव-भाव का बच्चे के प्रतीक और स्वभाव पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में उनके कई प्रमाण हैं।

यह सभी तथ्य मुनन्तति के निर्माण हेतु ध्यान में रखे जाना चाहिये। मुनन्तति के संबन्ध में सामान्यतया हमारा ही समझा जाता है कि यदि माता-पिता स्वस्थ सुन्दर हों तो उनकी संतान वैसी ही स्वस्थ होगी। यदि माता-पिता अस्वस्थ भिन्न-गुणिता हों तो उनकी संतान भी स्वस्थ नहीं होगी। यदि माता-पिता अस्वस्थ भिन्न-गुणिता हों तो बच्चे विकसित नहीं होंगे। यह तथ्य प्राचीन ज्ञान से भी सीमित है। यम्मुन्विनि कुछ और ही है।

यह दोनों के बहुत ही छोटे—पूरी आँखों में उलझा हुआ जितने नन्हे कण अपने भीतर ऐसी रहस्यमय परम्पराएँ छिपे पाते हैं जिनका मन्तान के तारीख और मन पर अत्यन्तैतदुक्त प्रभाव पड़ता है। यह परम्परागत प्रभाव जिनकी ही पीढ़ियों बाद भी प्रभाव रखता है। माता की चिन्ता ही पीढ़ियों पहले ही कोई अत्यन्तैतदुक्त प्रभाव रखता है।

स्थिति गन्तान में उभर सकती है। उसी प्रकार पिता के पूर्वजों में रही कोई विशेषता भी गन्तान में प्रकट हो सकती है। यह ऐसी विन्मरण भी हो सकती है जिनका माता-पिता की तात्कालिक शारीरिक मानसिक स्थिति में कोई सीधा सम्बन्ध न हो।

माता-पिता की शारीरिक मानसिक स्थिति से भिन्न एवं निवरीण प्रकार के बान्कों के जन्मने का कारण दूढ़ने हुए जीव विधानों एसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रज एवं शुक्र कीटों के भीतर रहने वाले जीवाणुओं की परस्परगत संश्लिष्ट सम्पदा अवसर पाकर फलित प्रकटित होती है और उसी में ऐसी विभिन्नताये नामने आती रहती है। अतएव गन्तान को सुयोग्य सुविकसित देखना हो तो माता-पिता की शारीरिक मानसिक स्थिति को पर्याप्त न मानकर पंथ परम्परा की विशेषता पर भी ध्यान देना होगा।

शरीर के जिन विभिन्न उपभागों द्वारा मनुष्य के विभिन्न अंग प्रत्यक्ष बनने हैं उन प्रक्रिया को अनुमानन में रहने के लिए शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिन्हें 'एंजाइम' कहते हैं। इन एंजाइम में वे नममावनाये व्यक्त रहती हैं जिनके उपर शरीर और मन में नमयनुसार अनेकों भन्नी बुरी विशेषताये उभरती रहती है।

प्रजनन के लिए काम आने वाला कोष केंद्र दो अर्ध घटकों में विभाजित होता है। नारी वर्ग के कोष 'अण्ड' और पुरुष वर्ग के कोष शुक्राणु कहलाते हैं। इन दोनों का मिलन ही मनुष्य के जीवन आरम्भ का श्रीगणेश है।

जीव कोष में ४६ 'क्रोमोसोम' होते हैं। इन्हें तितर-वितर करके पृथक्-पृथक् पत्ताना जा सकता है। इनमें ४४ तो नर नारी में एक जैसे होते हैं इनका कार्य शरीर निर्माण भर होता है। शेष दो नर मादा अलग-अलग होते हैं इन्हें भँवस क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों की भाषा में 'एक्स' और 'यार्ड' कहते हैं। नर में एक

‘एकस’ और एक ‘वाई’ होती है पर मादा में दोनों ‘मस्त’ होते हैं। बालक बालिका का जन्म होना पूर्णतया नर की स्थिति पर निर्भर है। उसमें यदि ‘अ’ की प्रधानता होगी तो लड़का जन्मेगा। अन्यथा यदि ‘य’ का अस्तित्व है तो लड़का उत्पन्न होगा। इसमें मादा का कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसमें तो सदा ‘अ’ कोप ही रहता है। कन्याओं की अधिकता में आज जो नारी को दीव दिया जा रहा है वह सर्वथा गलत है। यह नर पक्ष ही है जिसमें यदि ‘अ’ पक्ष की प्रमुखता है तो कन्याएँ ही कन्याएँ होती रहेंगी। हाँ, मादा-रीति में से किसी के अणु प्रचल होंगे तो आधुनि-उधृति में उमकी प्रगति के लिए हुए बालक जन्मेगा।

वर्षे भस्कर पद्धति की कुछ समय पूर्व अन्धा माना जाता था। भिन्न स्तर के रक्तों के सम्मिश्रण की बालक समिति की धारणा थी कि उमका दृश्य परिणाम अच्छा निकलता है। पर आधुनिक सम्मिश्रण दूसरी से दिया जाय तो सार्वाधिक परिणाम अत्यन्त निकलता है। छोटी छोटी गर्भ के सम्मिश्रण में सम्भव उत्पन्न होता है वह छोड़े की तुलना में हुलास भये ही पड़े पर गर्भ में ही निहित रूप से मजबूत होता है। उमके शरीर के गर्भ वर्म की लक्ष्य विचार है। उमकी उन्नति का यह प्रयत्न होता है। कुछ प्रयत्नविधि में आ यद् प्रयोग किये गये हैं और गर्भ उमके में प्रगती भवितव्य होती गई है। समिति विद्यते दिनों पूर्व उमके के गर्भ वर्म भस्कर प्रायः की प्रोत्साहित दिया जाता रहा है।

सन् १८६२ ई. आन्ड्रिया की एक वैज्ञानिक प्रगती के पक्ष में उमके के नेत्रण में मस्ट की विभिन्न प्रगती की धारणा का प्रयत्न किया गया कि पीढ़ियों ने चली आ रही प्रगती के दृष्टि मूल रूप में प्रगती रहते हैं और कारण यह उमकी के उमके उमके में प्रगती प्रगती सम्पन्न नमने प्रगती में आती है। कुछ गर्भ की लक्ष्य प्रगती के

महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस शोध के अनुसार वे इतना अनुभव सम्पादन कर गये कि वे मिश्रित जाति के पौधों में बदले हुए रङ्ग, आकार, प्रकार, स्वाद, फूल आदि में सम्भावित परिवर्तन की पूर्ण घोषणा कर देता और वह अनुमान प्रायः सही ही निकलता। मेंडेल द्वारा स्थापित वे एक जताव्दी से भी अधिक पुराने सिद्धान्त अभी भी इस क्षेत्र में प्रामाणिक माने जाते हैं।

किन्तु यह उत्साह बहुत आगे तक न बढ़ सका। तात्कालिक भीड़ा दृश्यमान नाभ भर ही वर्ण शङ्करत्व का होता है अन्ततः उनके दुष्परिणाम ही निकलते हैं। गधी और घोड़ी से उत्पन्न 'खच्चर' नपुंसक होते हैं, उनकी पीढ़ियाँ आगे नहीं चलतीं। गधी और घोड़े के संयोग से उत्पन्न वच्चे तो माता पिता दोनों की तुलना में गये गुजरे होते हैं।

कलमी वृक्षों पर फल जल्दी, मोठे और बड़े तो जरूर आते हैं पर वे उतने गुणकारी नहीं होते। फिर उन वृक्षों का विकास एवं जीवन तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत स्वल्प होता है। इस प्रकार यह तात्कालिक नाभ अन्ततः घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से जातिगत वर्ण शङ्करत्व की महिमा जो पिछले दिनों बहुत गई जाती थी, अब धूमिल पड़ गई है और जहाँ तक सुसन्तति का प्रश्न है पूर्वजों की वंश परम्परा को ध्यान में रखने पर बहुत जोर दिया जाने लगा है।

आनुवंशिकी अन्वेषण में शोध कार्य की शृङ्खला में एक के बाद एक उपगोभी कड़ी जुड़ती ही चली गई है। हालेण्ड के वैज्ञानिक एगोदक्षी ने इस दिशा में बहुत कार्य किया। इस दिशा में मेंडेल पिअर हाल्डेन, रारट, सटन, मार्गन, हर्मन मूलर, फ्रेडरिक मीशर, लीनस पाणिग, फ्रांसिस क्रिक, वाटसन क्रिक; मार्शल निरेन बर्ग, रावर्ट—हार्ने, प्रभृति वैज्ञानिकों ने विश्व के विभिन्न देशों में शोध संस्थानों के अग्रगण्य वस्तु काम किया। अनेक विश्व विद्यालयों ने इस

अन्वेषण को गहृत्व दिया, प्रयोगशालायें बनाईं तथा कुछ सुन्दर वैज्ञानिकों को समझने तथा उनमें हेर-फेर करने की शिक्षा में आग्राहक बनाये गये। सुविकसित जातियाँ अपनी रक्त-शुद्धि पर इसी दृष्टि से जोर देती रही हैं और उनमें अपने ही कुल वर्ग के अन्तर्गत विवाह करने पर जोर दिया जाता रहा है। मिश्र के जानना हमी इस सम्बन्ध में बहुत कठोर थे। योरोप के राजन परिवारों में इस बात पर अत्यन्त ध्यान दिया जाता रहा है।

हीमोफीलिया, एल्केष्टी मूरिया, एल्केष्टीमर्मीड, मरीसे रोग अक्सर समोत्र विवाहों के कारण होने हैं। जाति और उत्पत्ति के कठोर बन्धनों में बँधी जातियाँ क्रमशः दुर्बल होती चली आती हैं। ऐसी दशा में उभयपक्षीय संकट उत्पन्न होता है। न गर्भ मर्त्य का समर्थन करते बनना है और न मरण। फिर सुमनसि की सम्पत्ति पीढ़ियों का सुधार सम्बन्धन कैसे किया जाय ?

इस मन्दर्भ में शोध विचारों पर ध्यान दिया है कि यद्यपि ये सुक्ष्म तत्व—गुण गुणों का पञ्चिणीकरण किया गया, उन्मत्त मरण पर मुक्तता सेभावना जाय, उनमें समानित्व विविधता का एक आधार पर समोधन किया जाय और इस पौर्णिकता के अन्तर्गत मुनिमिव पीढ़ियों आरम्भ करने का श्रीमन्त्र दिया जाय।

अन्तु यह मार्ग अधिक जटिल है कि गुण गुणों को सामान्य करके सुमनसि की प्रक्रिया वाले बनाई जाय। स्वयं ही ही पौर्णिक यज्ञ द्वारा सुमनसि प्राप्त होने का उद्देश्य नहीं मरण का है। यद्यपि में उसके निम्नपिण्डों के विप्लव मानना का आसार बलवान् मान रहा है। स्वयं और मनिमनी द्वारा प्रक्रियाय काय में प्रवेश करने का नाम करने की सम्पत्ति इसी उद्देश्य से ही सर्वार्थ और सर्व सम्पत्ति वांछित मानना प्रामुख्य के रूप में प्राप्त हुई।

यज्ञ परम्परा की मर्यादा की अतिरिक्त प्रकाश में आया है कि आनुवंशिकी विज्ञान के क्रान्तिक अन्वेषणों से मृत्यु के आसार और सम्पत्ति

उत्पादन किये हैं। जिनके आधार पर यह सम्भावना स्पष्ट हो गयी है कि अभीष्ट विशेषताओं से सम्पन्न मनुष्य का निर्माण सम्भव है। पंतुक दोष प्रवाह को हटाया भी जा सकता है और वे नर-नारी-गुर्मा की केवल विशेषताओं में ही विकसित हो सकती है। और विद्युतियां क्रमशः समाप्त की जा सकती हैं यह उपलब्धियां भावी मनुष्य विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आशा की जानी चाहिए कि यदि यह प्रयास आगे बढ़ते रहे तो समुन्नत वर्ग का मनुष्य निर्माण कर नकना स्वप्न न रह कर एक नथ्य बन जायगा।

जनेटिक्स (आनुवंशिकी) के विशेषज्ञ पियरेबुर्ड और नैमार्क इस बात से सहमत हैं कि इस विज्ञान की सहायता से मानवी पीढ़ियां क्रमशः अधिक सुविकसित बनाई जा सकेंगी और वह दिन आयगा जब इस धरती पर 'गुपरमैन' (देव मानव) ही प्रधान रूप से पाये जायेंगे। पर दो नॉबेल पुरस्कार विजेता जैक मोनो और प्रो० निको-लाय दुबिनिन इस सम्बन्ध में बहुत संदिग्ध हैं। वे कहते हैं वंश पर-म्परागत अवरोध इतने अधिक और इतने जटिल हैं कि उन सबका गुणार परिष्कार कर गुपरमैन पीढ़ी का निर्माण तो अभी आकाश कुगुम ही कहा जा सकता है।

कृत्रिम 'जीन' का निर्माण एक बड़ी दार्शनिक गुत्थी उत्पन्न करता है या गुलजाता है अब तक जड़ चेतन का भेद इस आधार पर किया जाता रहा है कि जड़ वे हैं जिनमें चेतना नहीं। अब हर जड़ को चेतन मानना पड़ेगा या हर चेतन को जड़। शरीर और आत्मा के सम्पर्क में आत्मवादी दर्शन यह परिभाषा करता रहा है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन, पर अब कृत्रिम जीन का निर्माण यह निश्चिन्त करता है कि जड़ को विकसित करके चेतन की स्थिति में पहुँचाया जा सकता है। मूलतः हर जड़ में चेतना विद्यमान है। इस प्रतिपादन से वेदान्त की अद्वैत मान्यता की पृष्टि भी होती है जिसके

अनुसार इस जगत् को ब्रह्मगय बताया गया है और किसी अस्तित्व से ही इनकार किया गया है ।

अध्यात्म विद्या इस प्रकार के सफल निष्कर्ष बहुत पाने में निकाल चुकी है कि तप साधना से पति-पत्नी के शरीरों में विद्यमान गुणसूत्र परिष्कृत किये जा सकते हैं । पीढ़ियों से चली आ रही विधियों का निराकरण किया जा सकता है और साधना पूँजी से सुसम्पन्न व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य पालन की तरह ही मुसंतति उत्साह का प्रयोजन सामने रखे तो निस्तान्देह ऋषि परम्परा की पीढ़ियों का सृजन हो सकता है और आनुवांशिकी विज्ञान जिस महामाणव के आदि पूर्वज को विनिमित्त करने में संलग्न है वह प्रयोजन पूरा किया जा सकता है ।

● भावनाओं का भावी सन्तति पर प्रभाव

अध्यात्म विद्या मूलतः भावनाओं के परिष्कार पूर्वक आत्मा को परमात्मा से, जीव को ब्रह्म से जोड़ने का कार्य करती है । भावनाओं का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अनिवार्य रूप से पड़ता है, यह तो अब विज्ञान भी मानने लगा है । आरम्भ में जिन डॉ० फाउण्डर का उल्लेख किया गया है उन्होंने इस दिशा में काफी वैज्ञानिक अनुसंधान किया है । एक प्रत्यक्षदर्शी घटना का वर्णन करते हुए फाउण्डर निम्नलिखित हैं—“एक स्त्री अपने बच्चे को नींद लागे वाली सोनी देकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर चली गई । नींदने पर वह बच्चा मरा पाया । स्त्री को इससे बहुत दुःख हुआ और वह शोक-मग्न रहने लगी । उसी अवस्था में उसने दूसरी बार गर्भ धारण लिया । पहले बच्चे के प्रति उसका शोक ज्यों का त्यों बना रहा, इसलिये दूसरा बच्चा रोगी हुआ । दूसरे वर्ष ही उसकी मस्तिष्क रोग से मृत्यु हो गई । अब वह और दुःखी रहने लगी । इन अवस्था में तीसरा पुत्र हुआ, वह हठी, मुस्त और कमजोर हुआ । दांत निकलते समय उसकी भी मृत्यु हो गई । चौथा पुत्र भी ऐसे ही मरा । किन्तु पाँचवीं बार उसकी

परिस्थितियों में मुख्य परिवर्तन आये, जिससे उस स्त्री की मानसिक प्रगन्नता बढ़ी। वह पहले की तरह हँसने-खेलने लगी। इस बार जो वच्चा हुआ वह पूर्ण स्वस्थ, निरोग और कुशाग्र बुद्धि का हुआ।”

डा० फाउलर का मत है कि क्रोध, आश्चर्य, घृणा, अहंकार गम्भीरता आदि के अवसर पर माता की नासिका, मुख और आकृति में जैसे परिवर्तन उठाव, गिराव होते हैं, वैसे ही वच्चे की नाक, मुँह, माथे आदि अवयवों की शक्ल भी बनती है। गर्भाधान के बाद स्त्री प्रसन्न नहीं रहती शोक या चिन्ता-ग्रस्त रहती है, तो बालक के मस्तिष्क में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यदि ४ वर्ष के वच्चे के गिर का व्यास बीस इंच से अधिक हो तो मानना चाहिये कि वह जल-मंचय का शिकार हुआ है, उसकी माँ गर्भावस्था में दुःखी रही है।

भय, विक्षेप, अशुभ चिन्तन, उत्तेजना से जिस तरह अङ्गों में भद्दापन, वेढोल और खराब मुखाकृति बनती है, उसी तरह शुभ-सद्गुण और प्रसन्नतापूर्ण विचारों से वच्चा स्वस्थ, सुन्दर और चरित्रवान् बनता है। इसीलिये कहा जाता है—“गर्भावस्था में माँ को सत्य भाषण, उत्साह, प्रेम, दया, सुशीलता, सौजन्यता, धर्माचरण और ईश-भक्ति का अनुगमन करना चाहिये। यह वच्चे होनहार और प्रतापी होते हैं, जबकि क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्विग्नता आदि अधम वृत्तियों के वच्चे भी अधम, उत्पाती और स्वेच्छाचारी होते हैं। गन्त धान-पान भी उसमें सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बातें गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती हैं, उनमें से वातावरण मुख्य है। ध्रुव ऋषि-आश्रम में जन्मे थे। उनकी माँ सुनीति बड़ी नेक स्वभाव और ईश्वर भक्त थीं। ध्रुव के भ्रातृ तेजस्वी होने में वातावरण भी मुख्य सहायक था, जबकि उत्तानपाद के दूसरे बेटे में वैसी तेजस्विता न उभर सकी।

एक पारब्राह्म्य डा० ने वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इस

प्रकार किया—“एक बार एक कमरे का फर्श और दीवार मथाने नील-पोत कर नीला कर दिया । उस कमरे में श्वेत रंग के तारतम्य का एक जोड़ा रखा गया । कुछ समय बाद खरगोश के दो बच्चे हुए, दोनों के बालों में नीले रंग की झलक थी । इससे पता चलता है कि बच्चे के मस्तिष्क में ही नहीं, वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव स्थूल जगत् पर भी पड़ता है । गर्भवती का निवास ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ चारुता हो, मोहकता और आकर्षण हो । हरे वगीचों, केले, फलों आदि से घिरे स्थान, देवस्थान और विशेष रूप से सजे-सजाये, साफ-सुथरा स्थान गर्भवस्थ बच्चों पर सुन्दर प्रभाव डालते हैं ।

स्पेन के किसी अंग्रेज परिवार में एक बार एक स्त्री गर्भवती हुई । गर्भवती जिस कमरे में रहती थी, उसमें अन्य चित्रों के साथ एक इथोपियन जाति के बहादुर का चित्र लगा हुआ था । वह चित्र उस स्त्री को अति प्रिय था । कमरे में वह उस चित्र को बहुत भावना-पूर्वक देखा करती थी । दूसरे काम करते समय भी उसे उस चित्र का स्मरण बना रहता था । अन्त में जब उसे बालक जन्मा तो उसके माता-पिता अंग्रेज होते हुये भी लड़के की आकृति और तर्ण इथो-पियनों जैसा ही था । उस चित्र की मुद्राकृति से बिल्कुल मिलना-जुलता, उसी के अनुरूप था । घरों में भगवान् के, महापुरुषों के चित्र लगाये भी इसीलिये जाते हैं कि उनकी आकृतियों से निकलने वाले सूक्ष्म भावना-प्रवाह का लाभ मिलता रहे ।

वातावरण के साथ-साथ गर्भिणी के साथ व्यवहार, कानि और बातचीत भी बहुत सौम्य, शिष्ट और उदार होनी चाहिए । क्रोध, मारपीट, धमकाना, डाँटना, दवाकर रखना आदि कुटिलताओं का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कई बार इस प्रकार के आचरण बहुत ही दुःखदायी और स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । एक बार एक व्यक्ति ने समुद्री-यात्रा के दौरान किसी बात में अप्रमत्त होकर, अपनी गर्भवती पत्नी को जोर का धक्का मारा । गिरते-गिरते जन्म की

जंजीर हाथ में पकड़ गई । उससे वह गिरने में सम्मत्त नहीं मिली वह व्यक्ति बड़ा क्रूर निकला । उसने छुरे का वार किया, जिससे उस स्त्री की जंजीर पकड़े हुये हाथ की तीन उँगलियाँ कट गईं, वह स्त्री समुद्र में चली गई ।

जहाज के चले जाने पर कुछ मल्लाहों ने उसकी रक्षा की । बाद में उस स्त्री को जो सम्मान हुई वह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गये कि उसकी तीन उँगलियाँ ही नहीं थीं और वह बानक मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, क्रोधी तथा संकाशीन स्वभाव का था ।

धमाका पैदा करने वाला ऐसा कोई व्यवहार गर्भवती ने नहीं करना चाहिये, जिससे मन्त्रिण्य में तीव्र आघात लगे । इसमें बच्चे के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ।

बच्चों के मानसिक निर्माण में माता-पिता की प्रतिष्ठता, प्रगाढ़ प्रेम, परस्पर विश्वास का सबसे सुन्दर प्रभाव पड़ता है । गद्य बात तो यह है कि माता-पिता का संकल्प बच्चे को उसी प्रकार पकता है, जिस प्रकार मादा कछुआ पानी में रहकर रेत में रंगे अपने अण्डों को पकती है । विद्य गुणों का बच्चे में आदिभाँव ही प्रेमपूर्ण भावनाओं में होता है, इसलिये गर्भावस्था में स्त्री-गुण को अधिकांश समय माध-माध धिताना चाहिये । पवित्र आचरण और प्रगाढ़ मैत्री रखनी चाहिये, ऐसे बच्चे शरीर में ही नहीं निजाल में भी पूर्ण स्वस्थ होते हैं ।

एक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट होगी । एक डॉक्टर ने किसी ब्राजील की लड़की से विवाह किया । लड़की का रक्त साँवला था, पर उसमें मोतकता अधिक थी । पति-पत्नी में पतिष्ठ प्रेम था । पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई ।

कुछ समय पश्चात् यह स्त्री मर गई । पति को बड़ा दुःख हुआ । कुछ दिन बाद उसने दूसरा विवाह लैटिन स्त्री से किया । यह गौरवर्ण की थी, पर इस डॉक्टर को अपनी पूर्व पत्नी की भाँव

धैर्यता की प्रशंसा भगता-भक्त पार्थिव]

वनी रहती थी इसलिये वह अपनी नई पत्नी को भी उसी भाव में देखा करता था। इस स्त्री से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो प्राचीनजन्म लड़की की तरह साँवली ही नहीं मुखाकृति से भी मिलती-जुलती थी। यह गर्भावस्था में पिता के मस्तिष्क में जमा हुआ पत्नी-प्रेम का संस्कार ही था, जिसके कारण बालिका ने उसका रंग और भाव ग्रहण किया।

इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गर्भस्थ शिशुओं का दृष्टा-नुवर्ती निर्माण सम्भव है। अपने रहन-सहन, स्वभाव और सम्बन्धों को स्वस्थ और सुन्दर बनाकर भावी बच्चों में भी स्वास्थ्य सौख्य, सद्गुण, तेजस्विता और मनस्विता का विकास किया जा सकता है। यह बात माता-पिता दोनों को मालूम होनी चाहिये।

विज्ञान द्वारा इस तथ्य का पता तो लगा ही लिया गया है। कि शरीर अरवों कोषाणुओं से बना है, पर उसका आरम्भ एक कोष से होता है, इन टुकड़ों में एक माता का भाग होता है—एक पिता का। यह आरम्भिक जीवन कोष-जैव रसायनों का एक सम्मिश्रण मात्र है। इसके चारों ओर एक घोल बड़ा रहता है। इस घोल के भीतर जीव द्रव (प्रोटोप्लाज्म) के दो भाग हैं। घोल का गहरा भाग कोष केन्द्र (न्यूक्लियस) कहलाता है। उसके चारों ओर एक हल्का शुक्र कीटाणु (साइटोप्लाज्म) है।

गुण सूत्रों की विकृतियाँ और रक्तताप ही अक्सर कष्ट साध्य और असाध्य रोगों के रूप में उभरती हैं। मामूली बुखार या सर्दी आहार-विहार की गड़बड़ी से हो सकते हैं और उन्हें मामूली दवा दारु से अच्छा किया जा सकता है। पर जब बीमारी गहराई में पहुँच बैठती होती है—उसकी जड़ कोशिकाओं के अन्तररक्त में प्रविष्ट हो जाती है तो साधारण रासायनिक पदार्थों की पट्टेन यहाँ तक नहीं हो पाती और शुद्ध उत्पादन की गन्ध रक्त उत्पादन भी भीतर ही

भीतर चलना रहता है। बहुत बार तो यह कोशिकागत गुण सूक्ष्म में दृष्टी हुई गणना चिकित्ता आकृति एवं प्रकृति बनाने लगती है।

“स्वास्थ्य संरक्षण में लेकर दीर्घ जीवन तक के सूक्ष्म इन्हीं कोशिकाओं के उम्र कक्ष में भरे पड़े हैं जिन्हें ‘जीन’ कहते हैं। इनकी आश्चर्यजनक क्षमता का एक छोटा-सा प्रमाण तब प्रत्यक्ष देखा जाता है जब ये विकास का लक्ष्य सामने रखकर अपने विस्तार में प्रवृत्त होते हैं।

आश्चर्य तो देखिये भ्रूण कलन आरम्भ करते समय पहली शुभ कोशिका का भार एक ओर के दस लाखवें भाग की बराबर होता है, पर २८५ दिनों में वह भार लगभग सात पौण्ड हो जाता है। यों युवा शरीर में ७० खरब कोशिकाएँ पाई जाती हैं नव जात शिशु में भी ये खरबों की संख्या क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होती है। एक ने अनेक और लघु से बिराट् बनने का यह कैसा अद्भुत उपक्रम है।

कोशिकाओं के प्रमुख तीन भाग होते हैं (१) केन्द्रक (२) जीव—द्रव (३) कोशिका भित्ति। कोशिका के भीतर के पदार्थ का बाहर आना या बाहर जाने का भीतर जाता है भित्ति में होकर ही होता है। यह भित्ति अनुपगुणक पदार्थों को भीतर जाने में अवरोध का काम करती है। जीव द्रव जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका के बढ़ने, फैलने पदार्थ को बाहर निकालने एवं ताँम लेने का काम करती है कोशिका द्रव के साथ में एक घना, गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे कोशिका नाभिक अथवा केन्द्रक कहते हैं। यह पूरी कोशिका का नियन्त्रण एवं निर्देशन भी करता है। जीवन के समस्त रहस्य इस नाभिक में ही छिपे हैं। इसी के निर्देश पर विभिन्न कोशिकाएँ अपने-अपने कार्यों के विभिन्न स्थान अवस्थाओं में संलग्न रहती हैं। आमतौर से सभी जीवाधारियों में यही काम भवता है। समीप और दूरी-निर्देश देने निम्न प्रौढ़ के जीव ही

इसके अपवाद हैं। उनमें विखण्डन से ही नये जीव का निर्माण आरम्भ हो जाता है। नाभिक के दो भाग हुए कि दो जीवों का अस्तित्व तैयार। उनका जन्म, जनन, परिवर्तन और मृत्यु का चक्र-सिला ऐसे ही चल पड़ता है। साधारणतया दो जनन कोशिकाओं का परस्पर मिलन भी किसी जीव जाति की पीढ़ियाँ बनाने और बढ़ाने का आधार रहता है।

इन कोषों के—जैसे को—विकसित एवम् परिपुष्ट किया जा सकता है। यह प्रयोजन मानव शारीरिक उधेड़ चुन से नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का सम्बेग तीव्र करने से सम्पन्न हो सकता है। पशुओं और पेड़-पौधों में इस स्तर की उलट पुनट भौतिक प्रयोगों से भी एका हद तक सम्भव हो गई है पर मनुष्य की कायिक स्थिति में भी हेर-फेर किया गया है पर प्रकृति की जिसमें स्वस्थता की मूलभूत शक्तियाँ भी सम्मिलित हैं—प्रबल मनःशक्ति को ही अपेक्षा करती है। यदि मनोबल तीव्र हो तो सङ्कल्प शक्ति एवम् चित्त की एकाग्रता के आधार पर सम्पन्न किये जाने वाले ध्यानयोग जैसे उपायों से कोशिकाओं की अन्तरंग स्थिति में हेर-फेर किया जा सकता है।

एक औसत कोशिका का आकार व्यास एक सेंटीमीटर का दो हजारवाँ भाग होता है। देखते-देखते इनमें से लाखों करोड़ों मरती और जन्मती रहती हैं। माता और पिता से सिर्फ दो नन्हीं कोशिकाएँ सारे पतृक गुणों का सार लेकर आपस में मिलती हैं और उन्हीं मिलन के आधार पर एक नये प्राणी का सृजन होता है। ये दो उन्हीं कोशिकाएँ जैव इन्जीनियरिंग के सिद्धान्त पर एक मानदार शरीर बनाने में जुट जाती हैं और सफलता पूर्वक अपना कार्य भूषात्मकता में आरम्भ करके प्रजनन स्थिति आने तक बहुत कुछ प्रयत्न कर लेती हैं।

सभी मनुष्यों और मनुष्योत्तर अन्य प्राणियों में जीवन के उद्भव की यही पद्धति है। दृग्गोचर के प्रसिद्ध प्रकृति शास्त्री चार्ल्स

दाविन ने प्राणियों और वनस्पतियों के मूल अस्तित्व के संबंध में विशेष अध्ययन कर १२ वीं शताब्दी के मृत्यु और चतुर्थदशक में यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न जीवों की विभिन्न जातियों तथा उपजातियों में अद्भुत समानताएँ हैं।

हमेश्वर के प्रसिद्ध प्रकृतिशास्त्री दाविन ने प्राणियों और वनस्पतियों के मूल अस्तित्व के सम्बन्ध में दो ग्रन्थों में यह प्रतिपादन किया कि—समस्त जीवधारी एक ही आदि जीव के विकसित और परिवर्तित रूप हैं। परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीवों ने अपने आपमें आवश्यक परिवर्तन किये हैं। दाविन का कथन यही है कि परिस्थितियों का दबाव और प्राणी की जीवित रहने की इच्छा इन दोनों तत्वों का समन्वय ही जीवों की अगणित जातियों प्रकृतियों के उद्भव का मूल कारण है।

जब समस्त जीवधारी एक ही आत्म सत्ता की मात्रा प्रमाणा हैं और उनके बीच एकता की सपन सम्भावनाएँ दिखाना है तो फिर उनका पुनः विभाजन संयोजन करके क्यों नहीं एक ऐसी गर्भ जाति का सृजन किया जा सकता है जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त हो। वैज्ञानिक इस सम्भावना को स्वीकार करने हैं और इसके अभिनव उत्पादन की सूत्र धृष्टताएँ दौरे में सततता पूर्णक संलग्न हैं। उनके का ने भावी पीढ़ियाँ प्राचीनक और मानसिक दृष्टि से ऐसी उपयुक्तताओं ने भरी पूरी दबदबा का सपेसी जो शरीर में शक्ति और प्रगति में सहायक मिल ले सके।

एक दृष्टि से भी आकाश विद्या के आधार पर सुनिश्चित सपे पीढ़ी के निर्माण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

१२

प्रायश्चित्त प्रक्रिया से भागिये मत

रसीली (एक प्रकार उभरी हुई गाँठ की बीमारी) की मरीज एक स्त्री एक बार श्रीमती जे० सी० ट्रस्ट के पास गईं और अपने रोग की चिकित्सा के लिए कोई औपधि देने की प्रार्थना करने लगीं । श्रीमती ट्रस्ट अमेरिका की विश्व विख्यात गन्त हैं जिन्होंने धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न ही नहीं किया, अपितु अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों से गैर-गैरों को और पतित लोगों का भला भी किया है । उनके प्रवचन और आध्यात्मिक गवेषणायें सुनने के लिए बड़े-बड़े वैज्ञानिक तक पहुँचते थे ।

ट्रस्ट ने उस महिला को बहुत ध्यान में रखा और कहने लगीं—आप नहीं समझ सकती, पर जिन्हें प्रलय की गति और अवस्था का ज्ञान होता है वे यदि कोई न भी बतायें तो भी, सिंगी के भी अन्तरङ्ग की बात जान लेते हैं । आप के शरीर में भूमे कुछ लाले रंग के अणु दिखाई देते हैं जो इस बात के प्रतीत हैं कि आपके जीवन में कहीं कोई वृद्धि, विकृति या ऐसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ हैं जो आप दूसरों से छिपाती रहती हैं । आप प्रायश्चित्त का मातृम कर किं तो हम विश्वास दिनाते हैं कि आपका यह छोटे से छोटा रोग तो

या भविष्य में अवश्यम्भावी कठिन रोगों का निवारण भी उसमें हो जाता है ।

स्त्री बोली—माता जी ! मैं आपके पास चिकित्सा के लिए आई हूँ उपदेश तो बहुतरे पादरियों, मन्त और धार्मिक व्यक्तियों ने चुन चुकी । आपधि दे सकती है, तो दीजिए, अन्यथा हम यहाँ से जायें ।

उम महिला की तरह मैकड़ों लोगों के जीवन विकार घन होते हैं, मन में दूषित—काम क्रोध, लोभ, मद मत्सर आदि विकार उठते रहते हैं, उनमें प्रेरित जीवन में जो पाप सम्भव है उन्हें लोग एक सामान्य ढर्रे की तरह अपना लेते हैं । काम वागता में पीड़ित व्यक्ति किसी भी नारी को देखकर उन्नेजित हो उठता है, क्रोधी व्यक्ति हर किसी को दुश्मन की तरह देखता और देता ही कटु व्यवहार करता है । लोभी व्यक्ति ही लोरी में निकर रिश्तन, छल, गपट, और मिनायट तक करते हैं भवे ही उसमें सनाज या धिक्का ही अहित क्यों न हो ? जब उसमें यह कहा जाता है कि पाप और विकारों का काम भोग भोगना बढ़ेगा, यह पाप ही आदि-व्यभि, रोग, शोक और बीमारियों के रूप में फूलते हैं इन्हें अभी नृधर को, अभी प्रायश्चित्त कर पाप के बोझ से मन को हलका कर दो । यह बात हम विचारों को दक्षिणावृत्ति प्रियमाण मानता है ।

न केवल तर्क संगत रही वरन् विज्ञान सम्मत भी हो गई है।

श्रीमती ट्रस्ट के समझाने से उस महिला पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन के सारे दोष स्वीकार किये और बताया कि उसे क्रोध बहुत आता है इसी दुर्भाव के कारण वह अनेकों पाप कर चुकी है। उसने कई बार चोरी भी की है और झूठ-मूठ कहकर लोगों को लड़ाया भी। उसने अपने सारे ऐव स्वीकार कर लिये इसके बाद ट्रस्ट के कहने से उसने कुछ दिन तक उपवास किया, उससे उसकी गाँठ भी अच्छी हो गई और मन की अशान्ति भी दूर हो गई। श्रीमती ट्रस्ट ने इसी तरह एक नवजात शिशु के रोग उसकी माँ में प्रायश्चित्त कराकर ठीक किये। उन्होंने ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों से निष्कासन तप कराकर उन्हें शरीर और मन से शुद्ध बनाया वह सब उपरोक्त वैज्ञानिक सत्य का ही प्रतिफल था।

एकवार इंग्लैंड के डाक्टरों ने एक प्रयोग किया। एक वन्दर के एड्रिनल में "मेडुलरी भाग" में हल्की-सी विद्युत् करेन्ट प्रवाहित करके देखा कि उससे "एड्रिलीन" हार्मोन के साव की मात्रा बहुत बढ़ गई उस समय वन्दर की मुख मुद्रा में भयानक क्रोध के लक्षण उभर आये। फिर उन्होंने कुछ तीव्र रसायनों द्वारा उस भाग को "शून्य" कर दिया और तब फिर विद्युत् करेन्ट प्रवाहित किया तब "एड्रिलीन" बहुत थोड़ा निकला। वन्दर उस समय कुछ थोड़ा क्रोधित भी नहीं हुआ। इसके साथ एक ऐसे व्यक्ति का परीक्षण किया गया जिसने किसी महिला के पस की चोरी करली थी। उस समय वह अत्यन्त भयभीत था कि कहीं पुलिस पकड़ न ले और उसे पीसा न जाये। डाक्टरों ने उसकी जाँच की तो पाया कि उसका माग केन्द्रीय नाड़ी संस्थान उत्तेजित है और उसमें शरीर के पूरे मन्त्र (मेडा-पोलिज्म) पर असर पड़ रहा है। ऐसे समय नीश अगर वाली कीमती रियाँ होने की सम्भावना डाक्टरों ने भी स्वीकार की। चित्ता उन्नत शोक की स्थिति में "यैवनम फोलिलरन स्टैमुलेटिंग हार्मोन" प्रोत्तित

पैण्डर" में कमी हो जाने आदि के उदाहरण में भी यही निष्कर्ष निकलता है कि बुरी भावनाओं मनुष्य शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव निश्चित रूप से डालती है। यही रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं इस-
 लिये यदि रोग में स्थायी बचाव करना है तो अपने मनोमय मनुष्य को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अब तक जो मन्त्रिणाओं मन में भर गई हैं उन्हें प्रायश्चित्त द्वारा परिमार्जित करना ही होगा। जब तक मनुष्य इन्हें स्वीकार नहीं करता वह अन्तर्दहन से बच नहीं सकता।

"हार्मोनिय क्या हैं" और उनका मनुष्य शरीर में क्या सम्बन्ध है, यह समझने से उक्त तथ्य की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ (गैण्ड्स) होती हैं। ग्रन्थियाँ एक ऐसे कोशों (सेल्स) के समुदाय को कहते हैं जो किसी गाँठ की शक्ल में बढन जाते हैं और जिन्से मनुष्य सामायनिक रस निकलता रहता है इन रसों को ही "हार्मोनिय" कहते हैं। एक ग्रन्थियाँ यह होती हैं जिनका सम्बन्ध नलिकाओं द्वारा शरीर में होता है दूसरी नलिका बिहीन (एन्डोक्रिन गैण्ड्स) कहती हैं जिनका सम्बन्ध नलिकाओं से नहीं होता वे रस मन्त्रिणा की गति-विधि के अनुसार निकलती और मनुष्य शरीर पर प्रभाव डालती हैं। यही सर्वाधिक महत्व की हैं। अभी वैज्ञानिक इनके बारे में पूर्णतया नहीं जान पाये। जब जानेगे तब पूर्व जन्मों के संग्राम, पुनर्जन्म आदि के विधान ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आयेगे ऐसा अनुमान है। हम नहीं जानते पर अब दिखान मत देनामे क्या है कि मनुष्य की बुरी भावनाओं के द्वारा ही अपने या घरे हार्मोनिय शरीर में फैला होकर सामायनिक समुत्पन्न या विकृत उत्पन्न करने हैं।

भारतीय दर्शन और जीवन पद्धति में मनुष्य की इस महत्व दिया गया और देव भाग की अधिक। यह यही की सर्वोपरि शिक्षा-वर्तिका थी। अब शरीर-विज्ञान विज्ञान की इन मन्त्रिणाओं पर

लेखन की प्रथम धमना-मृत दर्शन]

उतरने लगे हैं कि वस्तुतः शरीर का सारा संचालन अतिरिक्त इन देव शक्तियों—ग्रहों-उपग्रहों या सूक्ष्म आकाश भाग से ही होता है। “ओकाल्ट एनाटामी एण्ड दि वाइविल” पुस्तक में डा० लोरान्स हेलिन ने—कोलम्बिया विश्व-विद्यालय के डा० तुह्स बर्गन के विचार—व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ग्रन्थियाँ (गैण्ड्स रेगुलेटिंग परसनैलिटी) के हवाले से बताया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी ग्रन्थियाँ हैं जो देखने में छोटी होती हैं, पर उनका महत्व असाधारण है। पाचन क्रिया से लेकर मनोवेगों तक का सारा नियन्त्रण इन ग्रन्थियों से ही होता है इन्हें बाहिनी हीन (इकट लेस) ग्रन्थियाँ (गैण्ड्स) कहा जाता है अन्तःस्त्रावी हारमोन्स इन ग्रन्थियों में ही संचित होकर शारीरिक उतार-चढ़ाव, घटना-व्यटना, बुढ़ापा मृत्यु आदि का कारण बनते हैं।

एनाटामी मेडिकल कालेज कर्नेल विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर डा० चार्ल्स आर स्टार्क यार्ड ने इन ग्रन्थियों के आधार पर मनुष्य जीवन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है जो भारतीय आध्यात्मिक शोधों से शत-प्रतिशत मेल खाती है। डा० स्टार्क मानते हैं कि आन्तरिक स्त्राव वाली ग्रन्थियाँ एक महान् शासक के रूप में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक स्त्रियों पुरुषों तथा समस्त रीढ़ की हड्डी वाले जीवों तक का नियन्त्रण करती हैं। “फिजीयोलाजी” तथा सोशलजाजी की मान्यतायें भी अब “अन्तराकाश” के अविज्ञान और उसके प्रचण्ड प्रभाव को स्वीकार करने लगे हैं। “गैण्ड्स आफ डिस्टिनी” के लेखक डा० ईवो मैकी काव ने तो यहाँ तक मान लिया है कि अन्तःस्त्रावी (इन्टोक्राइन गैण्ड्स) ग्रन्थियों पर नियन्त्रण रखने वाले लोगों ने ही इतिहास पर अधिकार रखा है और समान को कहीं से कहीं बदल दिया है। नैपोनियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हुये उन्होंने निष्ठा है कि यदि वाटरलू के युद्ध के समय नैपोनियन बोनापार्ट की “पिचुट्टी गैण्ड” (पीचुन ग्रन्थि) में ग्रन्थि की कमी

जाती तो वह हारता नहीं । जो नैपोलिन अत्यन्त दूरदर्शी निर्णय भी तुम्हारे नेने की क्षमता रखाता था उसकी विवेक बुद्धि बुरी तरह नष्ट हो गई । जिस समय वह एल्वा में निर्वासित था उस समय लेगर्ड ग्रन्थि नष्ट हो गई । यह सारी बातें तब प्रकाश में आईं जब सेंट हेनेना में उसके शव की अन्त्य परीक्षा (पोस्ट मार्टम) की गई । जब तक उसने इन ग्रन्थियों पर नियन्त्रण रखा, जब तक उसकी अन्तःगात्री ग्रन्थियाँ सज्जत रहीं नैपोलियन सारी दुनिया को जीतता रहा पर जैसे ही वह इन शक्तियों से वंचित हुआ वह नष्ट ही होगया ।

योग साधनायें इन देव-शक्तियों के विकास का ही वैज्ञानिक उपक्रम हैं । आने वाले दिनों में जबकि अन्तःस्त्रावी ग्रन्थियों के पदार्थ (गैटर) की खोज होगी और उसकी तुलना ग्रहों के पदार्थ से की जायेगी तो लोग आश्चर्य करेंगे कि मनुष्य शरीर में आकाश तत्व किस विदूषणता के साथ उपस्थिति है और कितने आश्चर्यजनक ढङ्ग से मनुष्य को अपनी इच्छा से बाँधे हुए है ।

“ओकाल्ट एनाटोमी गण्ड दि वाइचिल” पुस्तक के वैज्ञानिक विषय ने उस तरह का तुलनात्मक अध्ययन, जिस तरह “कुण्डलिनी तन्त्र” में भारतीय योगियों ने किया है वैसा तो नहीं किया पर उसने माना है कि इन ग्रन्थियों का सम्बन्ध निश्चित रूप से नक्षत्रों (स्टार्स) से है । उन्होंने इन्हें “आन्तर्नक्षत्र” (इन्टोरियर स्टार्स) लिखा है और बताया है कि सूर्य और हरिग्रह पीनियल ग्लैंड से सम्बन्ध रखते हैं । इसे तृतीय नेत्र ग्रन्थि भी कहा जाता है उससे भ्रूमध्य में “आज्ञा-चक्र” का ही स्पष्ट प्रमाण मिलता है आज्ञा-चक्र जागृत करने वाला “ऊँ” ध्वनि सुन सकता है ।

भय तरफ की दूरवर्ती घटनायें देख सुन सकता है । यह सूर्य शक्ति का प्रभाव है । वरुण और चन्द्र का सम्बन्ध, पिचट्टी ग्रन्थि से है । पुरुषा के उतार चढ़ाव ने मन पर उतार चढ़ाव होता है यह इन दोनों तत्वों की एकता का प्रमाण है । वृहत्सति उपवृक्क (एड्रिनल)

पर, प्रजनन ग्रन्थि (गोनाड्स) पर मज्जल बुद्ध का मन ग्रन्थि (थायराइड्स) सूर्य का पैरा थायराइड्स (उपगल ग्रन्थि) से मन्दाग्र है इन ग्रहों के उतार चढ़ाव इन ग्रन्थियों को प्रभावित करते हैं।

● सूक्ष्म अवयवों का विज्ञान

सामान्य शरीर विज्ञान के अनुसार यह जाना—माना जाता है कि देह के इन्जन को चलाने के लिए हृदय, पुष्पुस, जमाश, आंतें, जिगर, गुर्दे, वृक्क, मस्तिष्क आदि अङ्गों का किया कन्साज ही प्रमुख उत्तरदायित्व वहन करता है। उनकी बनावट और क्रिया-पद्धति शब्दच्छेद आदि द्वारा समझी समझाई जाती है और बीमार पड़ने पर इन्हीं में कहीं खराबी कमजोरी तलाश की जाती है। एक की गतिशीलता एवं शुद्धता इन्हीं प्रमुख अङ्गों की स्थिति पर निर्भर रहती है। ज्वर, खाँसी, दस्त, व्रण दर्द, सूजन, शिथिलता, अशक्तता आदि रोगों के बाह्य लक्षण भीतरी अवयवों में विकार आने के फलस्वरूप ही दृष्टिगोचर होते हैं।

विज्ञान के अन्य क्षेत्रों की भाँति शरीर विज्ञान के अन्तर्गत में जितनी गहराई के साथ प्रवेश किया जाता है, उतने ही अधिक हत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होते चले जाते हैं प्राणीन जाल में पंच भूतों के मृष्टि का आदि कारण माना जाता था। पर नवीन ज्ञान परमाणु, प्रकाश, चुम्बक, ईश्वर, गैस, ताप आदि तत्वों के कण कणों के पदार्थ का मूल कारण सिद्ध करती हैं। सूक्ष्म पंच तत्व तो सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण मात्र हैं। उनका अब कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही माना जाता।

शरीर विज्ञान में अब हृदय अमाशय आदि को मन्त्र, उद्भव आदि मानता है। उसके मूल संचालन में दूसरे तत्वों एवं सूक्ष्म अणुओं का हाथ बताया जाता है। इन्हीं पर हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता है।

सूक्ष्म अवयवों में 'हारमोन' अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी सक्रियता, निष्क्रियता का हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ता है।

शरीर में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ हैं। एक प्रकार की ग्रन्थियाँ पसीना आदि मलों के विसर्जन की प्रक्रिया सम्पन्न करती हैं। दूसरी प्रकार की एक रस विक्षेप का स्त्राव करती हैं जो रक्त में मिलकर समस्त शरीर को प्रभावित करता है। यह रस विक्षेप ही हारमोन है।

शरीर की आकृति कैसी ही हो उसकी प्रकृति के निर्माण में हारमोन रसों का भारी दृग्गोचर रहता है। कई बार भोजन, मन-स्थिति, स्वभाव, सन्धि वगैरे भी आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित करते हैं। स्वर्गचालित नाड़ी संस्पर्श की गतिशीलता सब में उनकी स्थिति के कारण भारी होर-फेर उत्पन्न होते हैं। इन हारमोन रसों को जीवन रस कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

हारमोन प्रवाहित करने वाली ग्रन्थियाँ दो मिलती हैं। वे पर-उत्तमें पाँच मुख्य हैं। यथा—

(१) थैराइड (चुल्लिका)—यह ग्रन्थि रसों की शरीर के पास स्थित है। इसका वजन आधी छटाक से भी कम होता है। इसमें निगलने वाली रस को थैराइडजन कहाते हैं। इसमें ६५ प्रतिशत आयोडीन रहता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, आयोडीजन और नार्शेटोजन आदि भी रहते हैं।

इसका विकास वृद्धय में ही सब जाय तो शरीर और सब का पर्याप्त विकास नहीं होता, प्रोहायस्या में विराम सब जाय सब चुम्बी और स्फूर्ति सब जाती है। शरीर की निरापेक्ष होने का लक्षण है। इसका सब जाय सब भक्षण सब शरीर जाता है और सुस्त उल्टी ही सब जाती है। इन ग्रन्थि

ज्ञान द्वारा देने पर इसका अभाव दूर हो जाता है भेड़ की मस्तिष्क खेलाने पर तो शरीर तेजी से बढ़ने लगता है।

इसी ग्रन्थि पर मनुष्य की कार्यक्षमता निर्भर करती है। यदि यह ग्रन्थि तेजी से काम करने लगे तो कार्यक्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं तेजी, क्रोध, निद्राचिड़ता, जल्दवाजी, भागदौड़ की वृत्ति अधिक बढ़ जाती है। यदि यह ग्रन्थि अधिक कार्य करें तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इससे गम्भीरता, मस्ती, कार्य-शीलता, प्रयत्नता प्राप्त होती है।

(२) पिच्यूटरी—यह प्रमुख ग्रन्थि है जो अन्य सभी ग्रन्थियों पर शासन करती है। यह अंगूर की शक्ल की मस्तिष्क के नीचे गुहा नली से लटकी रहती है। इसकी स्वस्थता पर ही अस्थिपंजर की वृद्धि, शरीर का विकास निर्भर करता है। इसकी विकृति में पीछापा, समय के पूर्व बुढ़ापा, अस्थिपंजर की कमजोरी आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

(३) पीनिप्ल—यह मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होती है। इसकी तेजी पर अवस्था से पहले कामवासना की तीव्रता और असाधारण प्रतिभा का होना निर्भर करता है।

(४) अड्रिनेल्स—गुर्दों के ऊपरी गिरों पर दो ग्रन्थियाँ स्थित होती हैं। इनसे कार्टेन नाम का रस निगृत होता है। इस रस के नष्ट हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। इन ग्रन्थियों की वायु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पुरुषत्व की वृद्धि होती है। आनन्दित भय, भय, क्रोध, चिन्ता आदि का सम्बन्ध इसी ग्रन्थि से होता है। इन ग्रन्थियों पर प्रतिक्रिया होने से रक्तचाप बढ़ जाता है। म्याग्नी में तेजी आ जाती है। भय, क्रोध, उन्मत्तता की अवस्था से मारपीट से अधिक काम कर बैठना, ऊँचे से कूद जाना, घातक हथका पर देना, तेजी से दौड़ना इनही प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है।

[चिन्ता की प्रवृत्ति अस्वाभाविक होती है]

एक रा एड्रीनलीन इन्जेक्शन से देने पर उत्तेजना पैदा हो जाती है।

(५) गोनेड—यह लिङ्ग सम्बन्धी प्रमुख ग्रन्थि है। इसके द्वारा लिङ्ग सम्बन्धी विकास निर्भर करता है। यदि विपरीत लिङ्गी रस दिया जाय तो वैसी ही प्रतिक्रिया होने लगती है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण के तौर पर मुर्गे की गोनेड ग्रन्थि का रस एक मुर्गी के शरीर में छोड़ा। कुछ ही समय बाद मुर्गी ने अण्डे देना बन्द कर दिया। और मुर्गे की तरह वाँग देना शुरू कर दिया। लिङ्ग परिवर्तन के मूल कारण में इस ग्रन्थि का परिवर्तन भी मुख्य होता है। जिन स्त्रियों में यह ग्रन्थि अधिक विकसित होने लगती है उनमें पुरुषत्व के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।

इस तरह की शरीर में अनेकों ग्रन्थियाँ होती हैं। किन्तु प्रमुख ग्रन्थियाँ ये ही हैं जिनके आधार पर शरीर की स्थिति निर्भर करती है।

हारमोन स्त्रियों के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधानकर्ता डा० फ्रुक शेंक ने उन्हें जादुई रेन्ड कहा है और बताया है कि बाहर की शारीरिक बनावट या स्थिति कैसी ही क्यों न प्रतीत हो, उनकी धार्मिक स्थिति जाननी हो तो इन स्त्रियों के सन्तुलन और क्रिया-कलाप का परीक्षण करके ही यह जाना जा सकेगा कि मनुष्य का धार्मिक स्तर और व्यक्तित्व क्या है? हारमोन न केवल अङ्ग-सत्यज्ञों की समर्थता असमर्थता के आधार हेतु हैं वरन् व्यक्तित्व के निर्माण में भी उनका गहरा हाथ है।

मनः शास्त्री एडलर ने काम प्रवृत्ति की शोध करते हुए बड़े विवर्धन तथ्य प्राप्त किये। बाहर से अत्यधिक सुन्दर, आकर्षक और यमनीयता की मूर्ति दीखते हुए भी कई महिलाओं को उन्होंने काम धर्म से सर्वथा रहित पाया। न उनमें रमणी प्रवृत्ति थी न नारी सुलभ उमंग। उन्हें दाम्पत्य खोलड़े जैसे दुर्बल काय खिलाड़ी, ग्लामे-

रितना तो प्रचण्ड क्षमता एक दर्शन]

विजड जैसी बीनी नर्तकी की इन विशेषताओं के रहस्य का कारण उनके हारमोन रसों में सन्निहित पाया गया। कितने ही आर्य आहार मिलने पर भी स्थूल काय देखे जाते हैं और कितने भी मक्खन, मलाई का बाहुल्य रहने पर भी देह पतली ही बनी रहती है। कुछ लोग रोगों के दबाव को इतना सह लेते हैं कि जितने में मानव न्यतः मृत्यु हो ही जानी चाहिए। इसके विपरीत कुछ भीम खोखलेपन के कारण जरा-सी अस्वस्थता में ही बोल जाते हैं। बीनापन अथवा लम्बा होना इन हारमोन रसों पर निर्भर रहता है।

मनुष्यों की शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो आराम-पाताल जैसा अन्तर पाया जाता है, उसका कारण उनका आहार विहार, संस्कार वातावरण, शिक्षण, सङ्कल्प भी हो सकता है। पर अनजाने और अनचाहे प्रवाह में मनुष्य को कहीं से कहीं गिरा ले जाने और कुछ से कुछ बना देने का श्रेय इस जीवन की न उमंग थी न क्षमता। इसी प्रकार उन्होंने कितने ही युवकों को ऐसा जिनकी शारीरिक स्थिति मर्दानगी और वैवाहिक जीवन की आवश्यकता प्रतिपादित करती थी पर वे वस्तुतः नपुंसक थे। न उमंग मन में उमंग थी न जननेन्द्रिय में उत्तेजना। इसका कारण वातावरण करने पर काम तत्व को प्रभावित करने वाले हारमोन रस का ही अभाव पाया गया। इसके विपरीत उन्हें ऐसे नरनारी भी मिले जो अल्प वयस्क एवं वयोवृद्ध होते हुए भी काम पीड़ित रहते थे। गर्भ से रुग्ण रहने पर भी कितने ही व्यक्ति ऐसे पाये गये जो प्रसंग कामसेवन में प्रवृत्त थे। इसके बिना उन्हें अमल्य, बेचनी श्रुति होती थी। इस विचित्र असन्तुलन का कारण उन्हें हारमोन परिवर्तन के स्तर में अवांछनीय हेर-फेर होना ही प्रतीत हुआ।

बीथोवन जैसे बहरे प्रखर मञ्जीतज्ञ, बीमाम्य नीत जैसे रक्ताने वाले धुरन्धर वक्ता, डेनियल बोर्न जैसे मन्द दृष्टि विद्वान्

विशेष रस स्राव की मात्रा पर ही निर्भर हैं। नर से नारी और नारी से नर बनने के जो कितने ही उदाहरण सामने आये हैं, इन विप्लव परिवर्तन की स्थिति हार्मोन की गतिशीलता में मोड़ आ जाने के कारण ही, बनी बताई गई है।

स्वसंचालित नाड़ी संस्थान की सक्रियता मनुष्य के नियन्त्रण में बाहर बताई जाती है। अचेतन मस्तिष्क के क्रिया-कलापों को जीवन कोषों के परस्परगत विकास क्रम से संचालित बताया जाता है। यह भी मानवी प्रयत्नों से अप्रभावित संस्थान समझा जाता है। हार्मोन रसों के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है कि उनकी न्यूनाधिकता को घटाया बढ़ाया जाना कठिन है। प्राणिज हार्मोन निकाल कर उनके एंजवशनों द्वारा उस कमीवंशी को संतुलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है पर वह उधार का अनुदान क्षणिक लाभ देकर समाप्त हो जाता है। अपने निज के हार्मोन स्राव उत्तेजित या निश्चित करने में स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने वाले उपचारों में अभी चिकित्सा विज्ञान को यत्नचित ही सफलता मिली है। हार्मोन स्राव इतने महत्वपूर्ण किन्तु इतने अनियन्त्रित होने के कारण मनुष्य के लिए अभी भी एक पहेली बने हुए हैं।

सूक्ष्म विज्ञान यहाँ से आरम्भ होता है, जहाँ स्थूल की समाप्ति होती है। भौतिक प्रयत्न जहाँ तक काम दे सकें उसी को भौतिक क्षेत्र माना जाता है। एनसे आगे की परिधि को समाप्त समझ लेना उचित नहीं। आधि भौतिक से आगे भी दो विशाल काय क्षेत्र पड़े हैं आध्यात्मिक और आधि दैविक। इन क्षेत्रों में संख्यात विज्ञान—आधि भौतिक क्षेत्र में उपलब्ध सामर्थ्य एवं सफलता से किसी भी प्रकार कम नहीं है।

हार्मोन स्राव नदंभा स्वेच्छाचारी हैं, उन पर मानव चेतना का कोई अधिकार नहीं, वह मान बंटना ठीक नहीं। आधि विद्या और अल्प प्रक्रिया ही सम्भव है वहाँ तक पहुँच नहीं, पर यह समझ

जाना चाहिए कि शरीर के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर शरीरगत आत्मा का कोई नियन्त्रण हस्तक्षेप नहीं। आत्मिक शक्ति का प्रयोग कर हृदय जैसे यन्त्र को रोक देना और फिर इच्छानुसार संचालित कर देना योग विद्या द्वारा सम्भव हो गया है। इसे वैज्ञानिक परीक्षणों में प्रमाणित किया जा चुका है। स्वसंचालित नाड़ी गंभीरता को मन्द, बन्द या तीव्र करने में प्राचीन काल के योगाभ्यासी तो निपटारे थे ही अब भी सिद्धान्त प्रतिपादन की दृष्टि से इसे प्रमाणित किया जा चुका है। हर हार्मोन रसों में ही क्या अनौपचारिक है जो आत्मबल के प्रहार से उन्हें घटाया बढ़ाया जाना सम्भव हो सके।

शरीर पर सर्वतोभावेन नियन्त्रण शासन संचालन करने की क्षमता जब मनुष्य योगाभ्यास द्वारा प्राप्त कर लेगा तब हार्मोन रसों जैसे अद्भुत स्तरों का सदुपयोग करके व्यक्तित्व को इच्छानुसार ढालना, बदलना, सुधारना सम्भव हो जायगा। योग और अध्यात्म-विद्या के माध्यम से व्यक्तित्व में इन्हीं बीजों का आरोपण किया जाता है। आत्म साधना का विज्ञान व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचाने वाले कारणों, कषाय-कलापों और पिछले जन्मों के कारणों को दूर कर व्यक्तित्व को विकास की दिशा में अग्रसर करता है। इसके लिए अपने पिछले कर्मों का दंड भुगतने और प्रापञ्चित शक्ति से गुजरने के लिए हर घड़ी हर पल तैयार रहना चाहिए।

सद्गुरु हमारे ही काय-कलेवर में

राजा ब्रह्मद्रथ को एक बार शरीर की अनित्यता का ज्ञान होने पर वैराग्य हो गया। आत्म-साक्षात्कार के लिये उनके अन्तःकरण में ध्याकुलता उत्पन्न हो उठी। पूछने पर गुरु ने समझाना, तान ! आत्म-साक्षात्कार के लिये तपश्चर्या आवश्यक है, पर तप का भी एक विज्ञान है और जो उसे जानता है, उसी के मार्ग-दर्शन व संश्रम में किया हुआ तप ही सार्थक होता है। चाहे जब, चाहे जो, किया तप नहीं कहलाती। यन्त्र एक क्रमबद्ध साधना पद्धति द्वारा आत्मा के ऊपर चढ़े हुए महादरश को परिमार्जित करना पड़ता है। आप आत्म-वेत्ता मातामृनि साक्षात्कार के पान जाने देही आपको आत्म-ज्ञान की दीक्षा देने में समर्थ हैं।

स्वभावबुद्धि प्रादुर्भाव मातामृनि साक्षात्कार के पान जाकर दीजे-भगवान् ! "साक्षात् आत्म विज्ञान" मुझे आत्मा के दर्शन की शक्ति-प्राप्ति है, जो ज्ञान मुझे आत्म-ज्ञान का स्वरूप करे। मातामृनि साक्षात्कार ने उसकी निष्ठा की पद्धति करने हुए नष्ट—तान ! आत्मा की भाव पर नये पवित्र स्वरूप दिया करत है, पर आत्म-ज्ञान की साधनामें हमारे भी रहित है। हम अपने पूरे शरीर को करत है। यदि वे ही

ये ज्ञान की पद्धति एक तन्त्र-दर्शन]

[४०]

कोई शारीरिक सुख का वरदान मांग तो । मैं तुम्हें वृद्ध से युक्त वस्तु देने में भी समर्थ हूँ । सुखों को इच्छा त्याग कर कठिनाइयों से युक्त जीवन मत जियो ?

ब्रह्मद्रव्य ने जो उत्तर दिया है उसका स्वर भिन्न है परन्तु वही है जो अब वैज्ञानिक बताते हैं । उन्होंने कहा—

भगवन्नस्थ चर्मस्नायुमज्जामांसं गुक्रं शोणिं प्लेग्मां
दूषिकाविण्मूत्रं वात—पित्तं कफं संघाते दुर्गन्धे निस्तारेदस्मिन्
शरीरे कीं कामोपभोगैः ॥

—मैत्रायण्युपनिषद् ११२

हे भगवन ! यह शरीर हड्डी, चमड़ा, स्नायु, मांस, पौर्ण, रक्त आंसू, विष्ठा, मूत्र, वायु, पित्त कफ, आदि से युक्त, दुर्गन्ध से भरा निस्तार है, फिर मैं विषय भोग लेकर क्या करूँगा ?” मुझे तो अनाशाश्वत एवं सनातन आत्मा के ही दर्शन कराने का मार्ग-दर्शन करें ।

महाराज की निष्ठा अडिग है, यह जान लेने पर महाशुनि शाकायन्य ने उन्हें योग दीक्षा दी । जिससे ब्रह्मद्रव्य का मनुष्य शरीर भी धन्य हो गया ।

उपयुक्त आध्यान पढ़कर क्या सचमुच ही बताया जाये कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्गन्धित और घृणित है मनुष्य दृष्टि से तो उसका मूल्य और महत्त्व दर असल ऊपर पढ़े जैसा ही है पर यदि ज्ञान की दृष्टि से उसके आध्यात्मिक मूल्य और भाव पर चिन्तन किया जाये तो पता चलेगा कि ईश्वर ने यह पूरा ऐसी उपाय किन्तु सर्व समर्थ मशीन बनाई है कि उनका मूल्य मापने में कभी मापा ही नहीं जा सकता । टूटे-फूटे छप्पर और कटो-कटो दीवारों वाले घर साधारण लोगों के होते हैं । असाधारण और सम्मान के मकान साज, सज्जा और कलाकारिता ही नहीं नौकर-पक्षी और उसमें पायी जाने वाली गुप्त-गुप्तियाओं की मायमा से कलकल

होते हैं। मनुष्य शरीर जैसे यन्त्र पर अन्य दृष्टि से विचार करते हैं, तो पता चलता है कि सम्पन्न व्यक्ति के भव्य-भवन के समान मनुष्य को भी यह, परमात्मा की असाधारण देन और वरदान है, यदि उक्त गच्चा उपयोग किया जा सके तो मनुष्य इसी शरीर में देवता और भगवान हो सकता है।

अन्यथा चीगुना मूल्य बढ़ जाने पर भी रासायनिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर का मूल्य अब तक २७ रुपये हो पाया है। नार्थ गेस्टर्न मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० डो नाल्ड फार्मन ने १८ सितम्बर १९६९ को अपने एक वयान में बताया कि जब वस्तुओं की मेंहगाई बढ़ी नहीं थी तब मनुष्य शरीर में पाये जाने वाले सभी तत्वों का कुल मूल्य केवल ७ रुपये ३५ पैसे था, पर अब पूर्ण मेंहगाई बढ़ गई है इसलिए उसमें पाये जाने वाले तत्वों अर्थात् शरीर का रासायनिक मूल्य २७ रु० हो गया है।

जिन रासायनिक तत्वों से शरीर बना है, उनमें से सबसे बड़ा भाग आक्सीजन का है। आक्सीजन शरीर में ६५ प्रतिशत होता है यह जल और वायु से मिलता है। "शरमन्स के मिस्ट्री आफ बायोलॉजी" पुस्तक में जेप तत्वों की जो तालिका दी है, उसमें बताया है कि आक्सीजन के अतिरिक्त शरीर में १८ प्रतिशत कार्बन १० प्रतिशत हाइड्रोजन, ३ प्रतिशत नाइट्रोजन, २ प्रतिशत कैल्शियम, १ प्रतिशत फास्फोरस, ३५ प्रतिशत पोटेशियम, २५ प्रतिशत सल्फर, १५ प्रतिशत सोडियम, १५ प्रतिशत क्लोरीन, ०.५० प्रतिशत मैग्नीशियम, ०.०४ प्रतिशत लोहा और जेप ०.४६ प्रतिशत भाग में आयोडीन, फ्लोरीन तथा सिलिकन पाया जाता है।

ग्लिफ्टन और भंगडोवन की फिजियोलॉजी पुस्तक में बल्क-मैन व विनचॉफ ने उपरोक्त रासायनिक मात्रा को और भी छोटे से पैर में सीमित कर दिया है। उनके अनुसार शरीर में ६४ प्रतिशत जल, १९ प्रतिशत, प्रोटीन, १४ प्रतिशत चर्बी ५ प्रतिशत, लवण और

१ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सबका मूल्य और वे इस मँहगाई वाले युग में जबकि टेरेलीन और टेरेकोट जैसे कपड़ों का "शूट" का मूल्य ही १०० तक जा पहुँचता है मनुष्य शरीर का दूध पहने जाने वाले कपड़ों से भी बदतर होना, यह बताता है कि मूल्य और रासायनिक दृष्टि से शरीर का सचमुच कोई भी मूल्य और महत्व नहीं है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने विषयासक्त लोगों को बार-बार चेतावनी दी है कि, हे मनुष्यों ! इस स्थूल शरीर का कोई मूल्य नहीं है इसी के सुखों में आसक्त मत रहो। इसमें संव्याप्त धारणाओं की भी शोध और उपलब्धि करो। तभी दुःखों से निवृत्ति हो सकती है।

कोई मनुष्य साधारण खाने-पीने और इन्द्रिय सुगों में ही जी रहा करे तो उसके इस आराम को क्या कहा जा सकता है अन्त्या शरीर का एक एक पुर्जा बताता है कि मनुष्य सामान्य और साधारण नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और अनुभूति की दृष्टि से साकार प्राणी है। आज औपधि, भाषा, लिपि, इंजीनियरी आदि के क्षेत्र में कई तरह के संगणन (कम्प्यूटर) बने हैं जो एक क्षण में ही गहाँ में सैकड़ करोड़ बुध शुक्र दर्शक प्लूटो नेपचून तक की दिशा 'दूरी', गति आदि का २० ०००००००१ तक सही और प्रामाणिक उत्तर दे देते हैं, पर मनुष्य जैसी भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान रखने वाली सामर्थ्य का संगणक आज तक नहीं बन पाया भारतवर्ष की गणुत्तमा और दामोदर दास, कजेरा कोलावरन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोलावरन का ज्ञान साधन का था तभी लगने लन्दन में २६८, ३३६ और १२५ के बसुण्ड गुणनफल १ सेकण्ड से भी कम समय में बना दिने। एक घुड़ी केवल १।१५६सी०में १ फोटो ले सकता है। इतनी तीव्र गति का हो पता है कि फोटो भी परदे में नाचने कुदने और मुझ से मुख्य साधन प्रदर्शित करने लगती है। मूखी कैमरे में एक वेग लेता है कि

छेद में से ही दृश्य जा सकता है। लेन्ज के पीछे लगी "फोटो सेल्युलैटिव फ्लैट में पड़ने से रासायनिक क्रिया द्वारा चरतु का प्रतिबिम्ब बनक जाता है। यदि मनुष्य की आयु ५० वर्ष मानी जायें और यह माना जाये कि वह सूखी कैमारा की गति से ही कुछ दिन के दान्त पन्टे देखता है तो भी उसके मल्लिष्क में २॥ सेन्टीमीटर लम्बी फिल्म की $212 \times 126 \times 60 \times 60 \times 12 \times 365$ $112 \times 20 = 3036 = 66$ ००००० सेन्टी मीटर लम्बी फिल्म होना ही चाहिये। उनका कथार्थ मूल्य तो निकाल सकता मनुष्य के लिये कठिन ही नहीं असम्भव था लगता है।

श्रृष्टि शक्ति केवल मनुष्य शरीर के लिये ही सम्भव है यदि इसका भी मशीनी उपयोग हो गया होता तो एक गी—

शरीर मायं खनु धर्म साधनम् !

"पुण्य परमार्थ के लिये शरीर ही सबसे पहला साधन है" ऐसा मानकर शरीर का सदुपयोग करना चाहिये। आई ही कुर्ते पर प्रविक्षण में जो १० हजार स्या स्या मन्ना पड़ता है वह न करना पड़ता।

योगियों के हिसाब से शरीर में ७२००० नाड़ियाँ हैं। जगद्वी हिसाब से एकही लम्बाई ५ हजार फीट है। मन्देन नामे (सप्रेमन्ट नर्वस) मन्देन रे जर्न (एफ्रेन्ट नर्वस) की शोक्की व्यवस्था के लिये शरीर में १० हजार गुट तो केवल तर्कों का जाल बिछा है। एक फीट विजनी तब साधारण तार २५ पैने से जाता है। आगे हिसाब से देखें तो केवल विजनी के तार बिछाने का मूल्य तर्क हजार होता है शरीर शरीर जैसा जल-में मग्न (वाटर प्रवर्ग) भात आकस्मिक, शरीर में ही औपधि निर्माण विस्फोटन, मॉटर वाद्वर्ग की क्रम देवी सामानेतिश्यों की शक्ति पायानुद्धान और प्रभाव वाद्वर्ग (एडर काशपात और देवी सेरेट) नामा का मूल्य शरीर में काम करते दाने द शीतिवर्ग वाद्वर्ग और मजदूर उन मद्र का केवल का मूल्य जो निम्नतया जाये तो तब

पेचना की क्षमता समान-शुद्ध जल]

[१०१]

शरीर अरवों अरव रूपों का बैठेगा । पर उस मनुष्य का हृदय और महत्व तभी है जब मनुष्य उन क्षमताओं का यथार्थ उपयोग करके । परमात्मा से इतना मूल्य और महत्व का शरीर बनाने की कोशिश करे । मनुष्य मानवता को लजाने वाले धुणित कर्म या स्वार्थ लोभ को छोड़कर इन्द्रिया शक्ति में डूबे हुए कर्म करके अपनी आत्मा को पतित नहीं करता है तो उसका मूल्य २७ रुपये ही मानना पड़ेगा । यह मनुष्य के अपने वश की बात है कि वह सत्ताईस रुपये वाला बेकार का जीवनाश्रय या अरवों रूपों मूल्य वाला ऋषि-मनीषियों और महापुरुषों के समान भव्य जीवन जीना जीकर ईश्वरीय देन को सार्थक करे ।

❶ क्या मनुष्य खिलौना मात्र है

मनुष्य के वर्तमान स्वरूप, स्तर और स्थिति के लिए पूर्वजों की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराने वाले आनुवंशिकी विज्ञान ज्ञान पिछले दिनों यह सिद्ध किया जाता रहा है कि प्राणी अपने पूर्वजों की प्रतिकृति मात्र होते हैं माता-पिता के डिम्ब-कोट और शुक्रकोट मिलकर कर भ्रूण-कलल में परिणत होते हैं और शरीर बनना आरम्भ हो जाता है । उस शरीर में जो मनःचेतना रहती है, उसका स्तर भी पूर्वजों की मनः स्थिति की भाँति ही उत्तराधिकार में मिलता है । शरीर की संरचना और मानसिक बनावट के लिए बहुत ही कम पूर्वजों के उन जीवाणुओं को ही ठहराया गया है, जो परम्परा के रूप में वंशधरों में उतरते चले जाते हैं ।

इस प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । पूर्वजों के दोषों में उस हुआ एक खिलौना मात्र है । यदि सन्तान को सुयोग्य मुक्ति दिलाना वनाना हो तो वह कार्य गीदियों पहले आरम्भ किया जाना चाहिए । अन्यथा सार्थक में टले हुए इस खिलौने में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ही नकेगा ।

आनुवंशिकी का यह प्रतिपादन जहाँ तक मानव-प्राणी का सम्बन्ध है, सदा ही अपूर्ण और अवास्तविक है। पशु-पक्षियों में एक हद तक यह बात सही भी हो सकती, पर मनुष्य के लिए यह कहना अनुचित है कि वह पूर्वजों के माँचे में ढला हुआ एक उपकरण मात्र है। यह मानवी इच्छा-शक्ति, त्रिवेक-बुद्धि, स्वतन्त्र-चेतना और आत्म-निर्भरता को झुठलाना है। समाज-शास्त्री, अर्थ-शास्त्री और मनोविज्ञान-वेत्ता वातावरण एवं परिस्थिति के्यों उत्थान पतन का कारण बताते रहे हैं। धार्मा-वेत्ताओं ने एक स्वर से सदा यही कहा है—मनुष्य की अन्तः-चेतना स्वनिर्मित है। वह वंश परम्परा से नहीं, संचित संस्कारों और प्रसंग प्रयत्नों के आधार पर विकसित होती है। इच्छा-शक्ति और मनुष्य-शक्ति के आधार पर अपने मानसिक ढाँचे में कोई चाहे तो आगुन-गूल परिवर्तन कर सकता है।

आनुवंशिकी की मान्यताएँ एक हद तक ही सही ठहराई जा सकती हैं। चमड़ी का रङ्ग, चेहरा, आकृति, अवयव आदि पूर्वजों की वनावट के अनुरूप हो सकते हैं। पर गुण, कर्म, स्वभाव भी पूर्वजों जैसे ही हों—यह आवश्यक नहीं। यदि ऐसा हो रहा होता तो किसी कुल में सभी अच्छे और किसी कुल में सभी बुरे उत्पन्न होते। सूर्यता परमाना, पुष्टिमत्ता, मूर्खता, सज्जनता, दुष्टता, कुशलता, अस्तव्यस्तता भी परम्परागत होती तो प्रगति शीन वर्ग के परिवार के सभी सदस्य सुविकसित होते और पिछड़े लोगों का स्तर सदा के लिए गया-गुजरा ही बना रहता। जब उत्थान-पतन के लिए किये गये प्रयत्नों की भी कुछ सार्थकता न होती। वातावरण का भी कोई प्रभाव न पड़ता, पर ऐसी स्थिति है नहीं। पूर्वजों की स्थिति से गर्वया भिन्न स्तर की गन्ताबी के अवशित उदाहरण पग-पग पर गर्वय विखरे हुए देखे जा सकते हैं। हमने मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना और इच्छा-शक्ति की प्रवृत्ति का लक्षण ही स्पष्ट रूप से नामने आता है।

मध्य मनुष्य की गन्ताबी का जन्म-जात रूप से उत्पन्न

से ग्रसित होती है ? इस खोज-वीन में पाया गया कि ऐसी चीजें कम नहीं हैं, वरन् उल्टा यह हुआ कि वच्चों ने वाप को मरतम के रसायन अपनी वर्वादी करते देखा तो वे उसके विरुद्ध होने और अपने को केवल मद्यपान से अपने को अछूता रखा, वरन् दूसरों को भी अपने अपनाने से रोका ।

मनुष्यों के गुण सूत्रों के हेर-फेर से जो परिणाम सामने आते हैं, उनसे स्पष्ट है कि बिगाड़ने में अधिक और बनाने में कम सफलता मिली है। विकलाङ्ग और पैष्टिक रोगों से ग्रसित सन्तान उत्पन्न करने में आशाजनक सफलता मिली है। क्योंकि विपाक मारतम के रसायन सदा अपना त्वरित परिणाम दिखाते हैं। वह रसायन सौन्मुख प्रयत्नों की नहीं होती। नीलाधोया गाने में उल्टी सुझाव दे सकती है, पर पाचन-शक्ति सुधार देने के प्रयोग कामे सफल नहीं होते। देव से असुर की शक्ति को अधिक मानने का नहीं आभास है। मनुष्यों में मनचाही सन्तान उत्पन्न करने का प्रयोग भिन्न-भिन्न तरीकों में कुछ अधिक सफल हुआ है कि रज्ज-रूप और नष्ट की शक्ति में जनक-जननी का सादृश्य दृष्टिगोचर हो सके। काया की अस्थिरता, दृढ़ता, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने के वैज्ञानिक प्रयोगों का उत्साह-वर्धक परिणाम नहीं मिलता है।

गुण सूत्रोंको बदलने में इन दिनों विद्युत्-ऊर्जा एवं रासायनिक हेर-फेर के साधन जुटाये जा रहे हैं, पर वे यह गुण जाते हैं कि वे बाहरी धोष-थाप स्थिर न रह सकेगी—उसमें क्षणिक समतलता ही देखा जा सके। शरीर के प्रत्येक अवयव को मरिचक प्रभावित करने और मरिचक का सूत्र-संचालन इच्छा-शक्ति के हाथ में रहना है। अस्तु शारीरिक, मानसिक समस्त परिवर्तनों का नाशित प्रभाव इच्छा-शक्ति को ही मनाना पड़ेगा। गुण-सूत्रों पर भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ना है और इसी माध्यम से वह परिवर्तन मिलेगा जो मन-चाही पीढ़ियाँ उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों को चाहती हैं।

वभीष्ट स्तर की पीढ़ियाँ क्या रासायनिक हेरफेर अथवा विद्युतीय प्रयोग उपकरणों द्वारा प्रयोगशालाओं में विनिर्मित हो सकती हैं ? यह एक जटिल प्रश्न है। यदि ऐसा हो सका तो यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य इच्छा-शक्ति का धनी नहीं; वरन् रासायनिक पदार्थों की परावनम्नी प्रतिक्रिया मात्र है। यदि यह सिद्ध हो सका तो इसे मनोबल और आत्मबल की गरिमा समाप्त कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जायगा, पर ऐसा हो सकना सम्भव दिखाई नहीं पड़ता—भले ही उसके लिए ऐड़ी-चोटी प्रयत्न कितने ही किये जाते रहें।

शरीर के विभिन्न अङ्गों पर दबाव डाले जाते रहे हैं, पर प्राणी की मूल इच्छा ने उस दबाव को आवश्यक नहीं समझा तो उग तरङ्ग के परिवर्तन नहीं हो सके। चीन में शताब्दियों तक स्त्रियों के पैर छोटे होता—सौन्दर्य का चिन्ह माना गया, इसके लिए उन्हें गड़े जूते पहनाये जाते थे। उससे पैर छोटे बनाने में सफलता मिली। पर वज्र-परम्परा की दृष्टि से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई नएपी के पैर पूरे अनुपात से ही होते थे।

प्राणियों के क्रमिक-विकास में इच्छा-शक्ति का ही प्रधान स्थान रहा है। मनुष्य तो मनोबल का धनी है, उसकी बात जाने भी दें और अन्य प्राणधारियों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उनकी वज्र-परम्परा में बहुत सी परिवर्तन होता रहा है। इसका कारण गामयिक परिस्थितियों का चेतना पर पड़ने वाला दबाव ही प्रधान कारण रहा है। अनुविधाओं को हटाने और सुविधाएँ बढ़ाने की आन्तरिक आकांक्षा ने प्राणियों की शारीरिक स्थिति और आकृति में ही नहीं प्रकृति में भी भारी हेरफेर प्रस्तुत किया है। जीव-विज्ञानी इस तथ्य ने भली-भाँति परिचित हैं।

यदि पूर्वजों के गुण लेकर ही नन्ताने उत्पन्न होने वाली बात को भी माना जाय तो जीवों की आकृति प्रकृति में परिवर्तन कैसे सम्भव हुआ ? उस स्थिति में तो पीढ़ियों का स्तर एक ही प्रकार का

चलता रहना चाहिए था ।

लेमार्क ने प्राणियों का स्तर बदलने में वातावरण की स्थितियों को श्रेय दिया है । वे कहते हैं—इच्छा-शक्ति इन्हें सतत के कारण उभरती, उतरती है । सुविधा-सम्पन्न परिस्थितियों में किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता । अतएव उनका शरीर होशु बुद्धिकौशल भी ठप्प पड़ता जाता है । अमीरी के वैभव में पड़े हुए लोग अक्सर छुईमुई बने रह जाते हैं और उनका चरित्र शरीर के लिए एक छोटा-सा आघात ही पर्याप्त होता है ।

लेमार्क ने नये किस्म के अनेक जीवधारियों की उत्पत्ति लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बाहर से मौलिक जीव शक्ति पर भी वस्तुतः किसी ऐसे पूर्व प्राणी के ही वंशज होते हैं, जिनमें पूर्व स्थितियों के दबाव से अपने परम्परागत ढाँचे में आमूलतः परिवर्तन करना पड़ा ।

जीवों के विकास-इतिहास के पन्ने-पन्ने पर यह प्रमाण भरते हैं कि प्राणियों के अङ्ग प्रत्येक निष्क्रियता के आधार पर कुशिल हैं और सक्रियता ने उन्हें विकसित किया है । प्रवृत्ति, प्रयोजन और चेष्टाओं का मूल इच्छा-शक्ति ही है । असल में यह इच्छा शक्ति प्राणिसत्ता में विकास, अवसाद उत्पन्न करती है । रासायनिक प्रतिक्रिया और गुण-सूत्रों की वंश-परम्परा विज्ञान में नाविक शक्तियों की अंश तक प्रभावित करने वाला आधार भर माना जाता था कि आधुनिक विज्ञान-वेत्ता मौलिक-भूल यह कर रहे हैं कि मानवी-कृतियों ने उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र समझा है और उसका विचार करने के लिए जनक-जननी वनके जनन-रसों की अवधि में दे रहे हैं । इस एकाङ्गी आधार को लेकर मनचाही आधुनिक-वर्तमान पीढ़ियाँ वे क्या-किस ही पैदा कर सकें ।

वैज्ञानिक जीवमन ने पृथ्वी और चन्द्रियों की समस्तता की पीढ़ियाँ तक पहुँचें काटी और देखा कि क्या इसके समस्तत्व विज्ञान के

प्राणि बड़े पैदा किये जा सकते हैं ? उन्हें अपने प्रयोग में सर्वथा असफल होना पड़ा । बिना पूँछ के माँ-बाप भी पूँछ वाले बच्चे ही जनते चले गये । इसमें यह निष्कर्ष निकला कि मात्र शारीरिक हेरफेर से वंशानुक्रम नहीं बदला जा सकता । इसके लिए प्राणी की अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति का समाविष्ट होना नितान्त आवश्यक है ।

हर्बर्ट स्पेन्सर ने अपनी खोजों में ऐसे कितने ही प्राणियों के, उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिन्होंने शरीर के किसी अवयव को निष्क्रिय रखा तो वह क्षीण होता चला गया और लुप्त भी होगया । इनके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं, जिनमें 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' वाले सिद्धान्त को सही सिद्ध करते हुए, अपने शरीर में कई तरह के गुणों विकसित किये और पुरानों को आश्चर्यजनक स्तर तक परिष्कृत किया ।

समुद्र-तल की गहराई में रहने वाला मछलियों को प्रकाश से वंचित रहना पड़ता है । अतएव उनके आँखों का चिन्ह रहते हुए भी उनमें रोशनी नहीं होती है । आँख वाले अन्धों में उनकी गणना की जा सकती है । अंधेरी गुफाओं में जन्मने और पलने वाले थलचरों का भी यही हाल होता है । उनकी आँखें ऐसी होती हैं, जो अन्धरे में ही कुछ काम कर सकें । प्रकाश में तो वे बेतरह चौधिया जाती हैं और निकम्बी साबित होती हैं ।

समय का चुनाव मात्र शारीरिक बलिष्ठता पर निर्भर नहीं है । परन्तु मनुष्य पूछा जाय तो उनकी मनःस्थिति की ही परख इस कमीटी पर होती है । पशुवर्ग और सर्पनृप वर्ग के विज्ञान काय प्राणी आदिम-काल में थे । उनकी शरीरगत क्षमता अद्भुत थी, फिर भी वे मन्द-भुक्ति अक्षरशः, आलस जैसी वस्तुओं के कारण दुर्दल संज्ञा वाले ही मिल गए और अपना अस्तित्व खो बैठे । जब कि उसी समय के सौरी बाबा वाले प्राणी अपने मनोबल के कारण न केवल अपनी सत्ता संभालते रहे परन्तु क्रमशः विजयानुमुख भी होते चले गये ।

जीवों के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि

उन्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ा—अवरोध के सामने छिड़े रहने के लिए अपने शरीर में तथा स्वभाव में अन्तर करना पड़ा। यह परिवर्तन किसी रासायनिक हेर फेर के कारण नहीं, विद्युत् शक्ति की प्रवाह-धारा बदल जाने से ही सम्भव हुआ है। जीव-जगत् में जूझने की पुरुषार्थ-परायणता का उपहार ही अल्प-प्राण शोभे के महाप्राण स्तर का बन सकने के रूप में मिला है। जिन्होंने तिलिङ्ग लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और हताश होकर पैर पसार दीये, उन्हें प्रकृति ने कूड़े कचरे की तरह बुहार कर धूरे पर पटक दिया। विप्लव और माली भी तो अपने खेत-बाग में अनुपयोगी घस-तासार को ऐसी ही उखाड़-पछाड़ करते रहते हैं। विकास की उपलब्धि पूर्णता जीव-संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप ही मिलती है और यह संघर्षशीलता का पूरा आधार साहसी एवं पुरुषार्थी मनोभूमि के साथ जुड़ता रहता है।

आनुवंशिकी-विज्ञान की अन्यान्य शोधें कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों पर यह प्रतिपादन स्वीकार नहीं हो सकता कि प्राणिजगत् विशेषतया मनुष्यों का स्तर पूर्वजों के परम्परागत गुण गुणों पर निर्भर है। इच्छा-शक्ति की प्रचण्ड समर्थता के आधार पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों की सम्भावना को मान्यता देने के उपरान्त ही वंशगत विशेषताओं की चर्चा की जाय,—यही उचित है।

● नये मनुष्य का निर्माण

समय जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और परिदृश्यों में निरन्तर द्रुतगति से बदल रही हैं उसे देखते हुए, यह प्रश्न उभर कर आगे आ सकता है कि विकट भविष्य से जूझने वाला—मनुष्य—मनुष्यों को नुनजा सकने वाला—मनुष्य उत्पन्न होगा या नहीं। वैज्ञानिक इसका समाधान प्रजनन तत्त्व में भारी हेर-फेर करके दे सकते हैं। वे हैं जिन रासायनिक पद्यों से जीवन बनता है उनमें परिवर्तन एवं क्रम बदल देने से—वर्तमान जीवस्तरों की प्रकृति-विशेषताओं

एन से वर्तमान जीव कोषों की शल्य क्रिया कर देने से ऐसा सम्भव हो सकता है। वे सोचते हैं इन सुधरे हुए जीव-कोषों को माता के गर्भ की अपेक्षा किसी स्वतन्त्र परख नली में पकाया जाय ताकि माता के रक्त-मांस से होने वाला भ्रूण पोषण कहीं उस कष्ट साध्य गुधार प्रक्रिया को बेकार न करदे।

डा० रोस्टाण्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सुविकसित स्तर के मनुष्यों की हू-वहू वैसी ही 'ब्लू प्रिन्ट' कापियाँ बनाकर तैयार की जा सकेंगी। तब गांधी और जवाहरलाल के न रहने से किसी क्षति की आशंका न रहेगी क्योंकि उनके जीवन काल में ही अथवा मरने के बाद हू-वहू वैसे ही व्यक्ति सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रयोग-शालाएँ उत्पन्न करके रख दिया करेंगे। इन डा० रोस्टाण्ड ने टिश्यू कलचर अर्थात् कोषाओं की खेती की अगले दिनों सामान्य वागवानी की तरह प्रयुक्त होने की भविष्य वाणी की है। कार्नेल विश्व विद्यालय के डा० प्रोटिक सी० स्टीचर्ड द्वारा गाजर की एक कोशिका को पूरी गाजर में विकसित करने में सफलता प्राप्त करने के बाद अवैज्ञानिक मनुष्य के चारे में भी यह सोचने लगे हैं कि रजवीर्य को अनावश्यक मृत्यु देने की जरूरत नहीं है। हर कोशिका में इतनी सम्भावना विद्यमान है कि वह अपने आपको एक स्वतन्त्र मनुष्य के रूप में विकसित कर सके। रतिक्रिया का विकल्प प्रयोगशालाएँ बन सकती हैं और प्रजनन के लिए माता-पिता का नगण्य सा सहयोग पाकर अपना उत्सादन जारी रख सकती हैं।

एडनी के डा० डेनियल पेंगुचि ने आलीनो की अपनी प्रयोगशाला में एडिम्स मनुष्य भ्रूण उत्पन्न किये थे। उन्होंने एक पारदर्शी गर्भाशय बनाया था। उसमें एक रजकोश और एक शुक्रकोश का संयोग कराया तथा वे रसायन भर दिये जिनमें भ्रूण पलता है। भ्रूण स्थापित हुआ और उन्नी तरह बढ़ने लगा जैसा कि माता के पेट में पलता है। पलता भ्रूण २६ दिन और दूसरा भ्रूण ५६ दिन

तक उन्होंने पाला। इस उपलब्धि ने संसार में तहलका मचा दिया और यह संभावना स्पष्ट कर दी कि मनुष्यों का कृति कर्म ही प्रकृत एक सुनिश्चित तथ्य है। डा० पैबुचि से पहले भी यह चर्चा बहुत कुछ प्रशस्त हो चुकी थी। डा० शैट्स, डा० जेम्स हब्स इस प्रयोग परीक्षण की सफल शुरुआत बहुत पहले ही आरम्भ कर दी थी।

विचारक मालकम मगरिज का कथन है कि दृष्टि ने आरम्भ से लेकर अब तक प्रकृति के जितने रहस्य जानने में मनुष्य को सफलता मिली थी; उसकी तुलना में कहीं अधिक प्रकृत का स्वोद्घाटन इस शताब्दी में हुआ है। यह क्रम आगे और भी तीव्र गति से चलेगा। इन उपलब्धियों में एक सबसे बड़ी कड़ी प्रोफेस अभीष्ट स्तर के मनुष्यों के उत्पादन की। अगले दिनों मशीन की दृष्टि से असह्य समझी जाने वाली परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य उत्पन्न किये जा सकेंगे और विज्ञान, दार्शनिक, वास्तुशास्त्र, योद्धा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, व्यापारी, श्रमिक आदि सभी मनुष्यों की योग्यता के आवश्यकतानुसार उत्पन्न किये जा सकेंगे। अब मनुष्य सर्व शक्तिमान न सही असीम शक्ति सम्पन्न अवस्था में काम कर सकेगा।

भारत वंशी अमेरिकी वैज्ञानिक डा० हरमोन्ड गुरगार ने वंश तत्वों के रहस्यों का उद्घाटन करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। रोबो न्यूक्लिक एसिड (आर० एन० ए०) में जीवनीतिज्ञ की क्षमता है यह बहुत पहले जान लिया गया था। डाइऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड (डी० एन० ए०) का जीवन संचार में मिलना स्पष्ट है यह विश्लेषण अब बहुत आगे बढ़ गये हैं। ए० जी० डी० जी० सी० प्रोटीनों के सूक्ष्म कण किम प्रकार जीवन संचर की प्रणाली कासे हैं यह जीवविज्ञान के छात्रों को मिलने ही मुकाम है जो न्यूक्लियोटाइड की चार रसायनों की भूमिका भी जाना जा

जा चुकी है। सन् १९६५ में इस विज्ञान ने क्रांतिकारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

विश्वान्वित विश्व विज्ञान के विज्ञानियों ने घोषणा की कि जीवन के घंटागुन घटक—वंश तत्व—‘जीन’—का समग्र सामाजिक संश्लेषण करने में वे सफल हो गये हैं। वंश तत्व का उत्पादन, अभिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रत्यावर्तन कर सकने की दिशा उन्हें उलझ हो गई है।

कैलीफोर्निया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के डा० ० विनियम जेम्स ने शोधकर्ता की है कि ऐसे निरोधक तत्वों का ‘जीन’ में प्रवेश कराया जा सकेगा जो पैतृक रोगों का उत्सृजन करने वाले स्वभाव स्थापना के लिए रास्ता साफ कर सकें। यह तो निवारण की बात हुई। इसका दूसरा पक्ष स्थापना का है। जिन प्रकार किसी अंग में एकलानुसार बीज बोकर अभीष्ट फल उगाई जा सकती है उसी प्रकार परम्परागत अवरोधों को हटा सकने की सम्भावना के साथ एक नया अध्याय और जुड़ जाता है कि वंश तत्व में एकलानुसार विशेषताओं के बीज बोये जा सकेंगे अथवा पीढ़ियों को धँसा ही डालना किया जा सके जैसा कि चाहा गया था।

श्वेत की हड्डी गणना मारुत राष्ट्रों में सीमित के उपरान्त जी० ० आर० ० देश ने अपनी पुस्तक ‘द बायोबोलॉजिकल टाइम बम’ नामक पुस्तक में जीन विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि यह दिन दूर नहीं जब बहुत ही अभीष्ट जातिगत साधन-सामान्य भी प्राप्त उगाई जा सकेंगे और इसे सामाजिक सुष्ठु में सुष्ठु बनाया जा सकेगा।

एक प्रतिष्ठित और ज्ञान एवं धर्म में उच्चतम होने वाले मुस्लिम पुरो में ५० हजार वर्षों के पुराने किसे का कहते हैं। ऐसा ही एक सीमा तक मासों की एहसास सामान्य सुष्ठु ही समझ में आसक कर सकती है। डा० ० बाइबल में केवल और डा० ० रॉबर्ट में के

मोन डूँढ़ निकाले हैं जो नारी शरीर में प्रवेश कराने के लिये उसे एक साथ कई वच्चे उत्पन्न कर सकने में समर्थ बना सकते हैं। इस फोलीकल स्टीम्युलेंटिंग हारमोन की चर्चा विशेष रूप से हुई है।

न्यूजीलैण्ड के आकलैण्ड नगर में शर्बे एन नामक आयरिश महिला ने एक साथ चार लड़कियाँ और एक लड़का प्रसव दिया। इस प्रकार स्वीडन के फालुन नगर में एक महिला करीन ओन्गेन ने भी एक साथ पाँच वच्चे जने। यह चमत्कार नव आविष्कार हार्मोनों के प्रयोग का था। जिनके गर्भाशय में पहले एक भी डिम्ब अण्ड नहीं था। उनमें एक साथ पाँच अण्डों का उत्पन्न कर देना जीवन-निर्माण का एक विशिष्ट चमत्कार है।

यह उपलब्धियाँ सम्भावना का द्वार खोलती हैं कि मानवशुद्ध का पालन किसी उपयुक्त प्रकृति की पशु मादा के पेट में कराया गया लिया जाय इससे उस वच्चे में मनुष्य और पशु के सम्मिश्र गुण विकसित हो जायेंगे। इन प्रयोगों से बारम्बार में थोड़े से वच्चे पैदा करने में ही अधिक परिश्रम पड़ेगा। पीछे तो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा थोड़े ही वच्चे तरुण होकर सहस्रों वच्चे पैदा कर देंगे। एक सप्ताह साँड के द्वारा जीवन भर का संचित शुक्र ५० हजार तक वर्षापूर्व कर सकता है। विशेष रासायनिक प्रयोगों से उत्पन्न मानव डिम्बों द्वारा एक साथ पाँच तक सन्तानें उत्पन्न कराई जा सकती हैं। यदि मनुष्य जाति को जल्दी बढ़ाने के लिए ऐसा ही तरीका काम में लाया जायेंगे साथ ही पुरानी पीढ़ी को समाप्त करके उस सदस्य को उत्पन्न करण दिया जायगा। अन्यथा दोनों स्तर की मनुष्य शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संकट उत्पन्न होने लगेगा और वे वर्ग मानव में प्रवेश करके नई समस्याएँ उत्पन्न करेंगे ?

नई पीढ़ी के उत्पादन कोशों के मूल आधार भी मानवीय जीवन कोष ही रहेंगे, पर उनके साथ उस कृत्रिम जीवन प्रविष्टा का जो जो दिया जायगा जो अभी-अभी मनुष्य के हाथ नहीं है। इससे क्या

समिश्रण से नवीन जीवाणु बना बनने में सफलता प्राप्त करली गई है। पर वे अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि पूर्ण प्राणी का स्थान ले सकें। हमारे लिए उन्हें मुक्तकम्पित जीवन तत्व के साथ मिला देने से ही काम चलेगा। पुराने और नवीन की कलम लगा कर ऐसे जीव कोप पैदा करने जाने की सम्भावना व्यक्त करे गई है जो इच्छित स्तर के मनुष्य रूप में विकसित हो सकें।

विश्राम किया जाना है कि इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप अवकी अपेक्षा निकट भविष्य में दृष्टी-परिष्कृत स्तर का मानवी उत्पादन किया जा सकेगा। जीत, उष्ण, पहाड़ी, रेतीले प्रदेशों में रह सकने योग्य स्थिति के जग क्षेत्र को जय जितने मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी तब घड़ी उनके दबे घड़े उन प्रकार के पैदा कर लिए जाया करेंगे। हमारा ही नहीं आवश्यकतानुसार उस मानसिक स्तर को बनाने भी पैदा करनी जाया करेंगी जिनकी कि उन दिनों आवश्यकता पड़ेगी। कवि, साहित्यकार, गायक, शिल्पी, योद्धा, धर्मिक, नृपति, धर्माचार्य, दार्शनिकों को जय जहाँ जितनी आवश्यकता पड़े तब घड़ी वे उत्पन्न हो जाया करेंगे और सामाजिक सन्तुलन बनाये रखा जा सकेगा।

अभिलष मनुष्य के निर्माण में, विज्ञान अपने ढङ्ग से सोच और कर रहा है। उद्देश्य और पुरुषार्थ दोनों ही दृष्टि से इन प्रयत्नों की सराहना की जानी चाहिए पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मनुष्य पूर्णतया भौतिक तत्वों से विनिर्मित नहीं है जिसे द्रव्य आदेशों, रस और रासायनिक प्रयोगों से मात्र प्रयोगशालाओं और उपकरणों के माध्यम से बदला या बनाया जा सके। उसमें एक अतन्त्र चेतना का भी अस्तित्व है। उस तत्त्व को भुला नहीं देना चाहिये। छोटे शरीरों में उतना नहीं जितना उस चेतना में घुल पड़ी आत्माओं का है। मूलतः वे आस्थाएँ ही गड़बड़ा कर शारीरिक, मान-

सिक विकृतियाँ उत्पन्न करती हैं। यह विकृतियाँ नित्य ही उत्पन्न होती हैं न कि विद्युत आवेशों और रासायनिक परातों की वृद्धि से। मनुष्य की वर्तमान दुर्गति का कारण वह विस्मयजनक ही है जिसने मनुष्य को दुर्भावग्रस्त और दुष्प्रवृत्ति संलग्न मिथ्या धर्मों का नर-पशु बनाकर रख दिया है।

सुधार इस चिन्तन स्तर का भी होना चाहिए। मनुष्य का पराम्परा के खोटे हटा देने अथवा रक्त-भाँस का स्तर बना देना अधिक से अधिक इतना ही हो सकेगा कि शारीरिक एवं भौतिक दुर्गति से नई पीढ़ी समय की परिस्थिति के अनुरूप ढल जाय। अतः मनुष्य उत्कृष्टता के बिना मनुष्य 'यन्त्र मानव' भर रह जायगा। दुर्गति महामानवों का गौरवास्पद स्तर बनाये रहने की और संसार में मनुष्य वनाओं का स्वर्गीय वातावरण बनाने की क्षमता कैसे उत्पन्न होगी और इसके बिना वह क्रियाशील किन्तु भाव रहित पीढ़ी मनुष्य के दिव्य सौन्दर्य, संरक्षण, अभिवर्धन कैसे कर सकेगी? हमें विश्व के विश्व मात्र हलचलों का केन्द्र ही बन कर रह जायगा।

अभिनव मनुष्य के निर्माण में आध्यात्मिक क्षेत्र का भी पूर्ण योगदान रहना चाहिए। जन्म और जननी का उच्च भव्य अर्थ व्यक्तित्व विनिर्मित किया जाय। गर्भ काल से लेकर युवावस्था तक परिष्कृत परिस्थितियों में विकसित होने का वातावरण अवसर दिया जाय तभी उसकी आत्माओं में उत्कृष्टताओं का विकास होगा। भौतिक दृष्टि से नई पीढ़ी को समुन्नत स्तर का भौतिक दृष्टि से उसे समुन्नत बनाने के लिए अध्यात्म विज्ञानों अवसर मिलें। दोनों के समन्वित प्रयत्न ही उस स्वप्न को साकार कर सकेगा जिस समुन्नत स्तर के मनुष्य के निर्माण को आशा की गई है।

● कायकलेवर में विद्यमान शिक्षक

जन्मरूप जीवन की विविधताओं द्वारा अधिष्ठित है कि वह

समझने में रुद्धि चकगती है। उसमें जो कुछ देखना दूँ देना चाहें, सब कुछ भिन्न जायगा।

अपने इस शरीर में ऐसे सन्त और ऋषि भी विद्यमान हैं जो एक प्रकार से अपना सर्वस्व समर्पण करके ही इस काया को इस योग्य बनाये रख रहे हैं कि वह जीवित और समर्थ कही जा सके। पर बदले में कुछ भी लेने की न उनकी इच्छा होती है न लेते भी हैं।

उन ऋषियों का नाम-रसायन शास्त्रियों की परिभाषा के अनुसार 'ऐंजास्म' है। यों मोटेतौर से समझा यह जाता है कि हृदय, पृष्णुम, आमाशय, मस्तिष्क, वृक्, यकृत आदि अवयवों के क्रिया-कलाप पर जीवन निर्भर है। महत्त्व और श्रेय इन्हें ही मिलता है। और इनकी गुराक जुटाने के लिए अन्न, जल, श्वास, निश्वास, आश्टादन आदि के साधन जुटाने पड़ते हैं। यह साधन न मिलें तो पार्थिवमय न मिलने पर नौकरी छोड़ देने वाले मजदूरों की तरह वे भी हड़ताल कर सकते हैं और जिन्दगी का सरंजाम देखते-देखते बिखर सकता है।

दूमरी ओर वे 'ऐंजास्म' घटक हैं जो कभी किसी प्रकार की गुराक प्राण नहीं करते। दूमरों पर तनिक भी निर्भर नहीं हैं, आत्ममन में ही अपनी सत्ता टिकाये हुए हैं। इनकी जानकारी भी मोटेतौर पर सब शरीर रचना जानने वालों को नहीं होती। यश और श्रेय भी न उन्हें आकांक्षा है और न मिलता ही है। मात्र भृत्यत्व ही इनके मानने सब कुछ है। धरने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। जबकि जीवाणु, कोमिकाएँ, उतक निरन्तर मरते जाते रहते हैं तब यह भृत्यज्याँ देवताओं की तरह अपने स्वरूप में परमेश्वर रह कर बिना परिदत्तन की आवश्यकता अनुभव किये निरन्तर एक निश्चिन्त भाव से अपने दस्तव्य की दक्षिणा दयावत् संजोये रहते हैं।

भौति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जीवन और इससे शरीर की भीतरी रासायनिक प्रक्रियाओं का सेतु नाम है। सेतु के भीतर मुँह, आनाशय, आँतें, हृदय, फुफुन, वृक्क, यकृत आदि अवयव ही मोटेतौर पर काम करते दिखाई देते हैं। इन सबका श्वास, प्रश्वास, आकुंचन, प्रकुंचन-तन्तु चेतना जैसे सूक्ष्म विचार-कलापों को भी देखा समझा जाता है। विभिन्न अवयवों में संचित होने वाले पाचक रस, हार्मोन ग्रन्थियों से टपकने वाले रस, रक्त के सम्मिश्रित जीवाणु ऊतक कोशिकायें, आदि भी अपना-अपना कार्य करके जीवन की स्थिरता में सहायता पहुँचाते हैं। इन सभी क्रिया-कलाप को शक्ति देने वाले एक और प्रकार के घटक काम कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो गयी है। इन घटकों का नाम है—ऐंजाइम।

सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र से ही देख पड़ने वाले जीवाणु की-रिया—भी इन ऐंजाइमों के बनबूते ही जीवित रह रहे हैं। इन घटकों के अतिरिक्त शरीर का हर पदार्थ घटना—बाधा बना है पर यह अपनी स्थिरता अधुण ही बनाये रहते हैं। कोशिकाओं की आकृतिजन न मिले तो वे जीवित नहीं रह सकतीं। पर एक बात सत ऐंजाइम हैं कि निरन्तर सेवा संलग्न रहते हुए भी अपना से दूर इस काम-कलेवर में साँस तक का एक कण भी मीसल नहीं करते। यह कई जाति के होते हैं। हर जाति अपनी निर्जीम पद्वति में ही संलग्न रहती है। कोई वर्ग किसी दूसरे से काम पर हाथ नहीं डालता। वर्ग धर्म की तरह उन्हें अपना निर्जीम कार्य ही प्रिय है। जहाँ अन्य जीवाणुओं में परितंत्रण प्रणाली होती रहता है वहाँ इनकी सीमा मर्यादा में कभी राह नहीं आता।

जो जीवन फेद में जाता है उसे समीपवर्ती कार्य-कारणिक यह ऐंजाइम ही बनाते हैं। यदि यह न होते तो शरीर और जीवन

के दृक्पथ में पड़े अन्तर में रहता है। यह हम पृथ्वी की सतह से होते भी हमसे नहीं छूट सकता है। जो अक्षय्य हम पृथ्वी की ध्रुवों से प्राप्त हम उपलब्ध करने के लिये प्रक्रियाएँ—उत्पत्ति माने हैं—आपत्ति भाषा में इसे प्रकृतिक गति कहा जाता है। कुछ की भाँति में 'आपत्ति' नामात्मक के 'विभिन्न' और 'विभिन्न' जैसे पदार्थ-वस्तु के रूप में हम में आत्मा का अस्तित्व देखा जा सकता है। आत्मा-वस्तु की सतह में एक मिला जहाँ योग्य बनाने का कार्य होता है। आपत्ति में तीन मुख्य भाग होते हैं (१) द्विधित (२) अभासीधित (३) आत्मा धित। इनके द्वारा किया गया परिवर्तन अन्त की एक सतह में बदलने की क्रिया को यदि कोई धार्मिक में देखा गया नके तो उसे आपत्ति धित कहा जाता है।

सभी धार्मिक अन्त का बहुमुख्य सतह में बदल जाता बिना अक्षय्य है। आपत्ति के का पानी सतह विभिन्न होने-होने 'उत्पत्ति' के मोटा और प्रकाश का रूप धारण कर लेता है यह प्रक्रिया आपत्ति धित करने वाली है। यह उसे सतह की सतह है। इस धित-वर्तन का अर्थ यह होता है कि यह दोहरे के लिए हमें एक 'आपत्ति' के नामों की नवमन्त्र होना पड़ेगा, जिसके अनुसार में कुछ धार्मिक महान बननी पड़ी जाती है, ये पूर्णता प्राप्त पदार्थों की सतह अपनी प्रकृति की सतह नहीं मोचने करके हमारे का उपलब्ध, अति-धार्मिक ही बनना पड़ता है और इस प्रक्रिया की सम्पन्न करने हुए—हमारे को विभिन्न देखा है—ये हमारे ही सतह में होते हैं। भाषा में यह कुछ हमारे ही मिला सतह ही, उत्पत्ति के में धित सतह की सतह का भाषा, हमारे विविध सतह है और अति-धार्मिक के अर्थ में आपत्ति धित के नाम विविध करने है।

वाक्य तरह नहीं कर पाते और परन्तु परमाणुओं के अभाव में इनकी कमी मांस-पेशियों में ऐसी ऐंठन उत्पन्न होती है जिससे इनके कोई प्रयास नहीं निकल सका ।

इन घटकों के नष्टाकार सेक्रेटरी भी होते हैं । किन्तु 'परा-यागिक' कहते हैं । विटामिनों को इसी वर्ग में रखा जा सकता है । वस्तु और मौलिकीनम का सहारा मिल जाय तो वे क्षीय पदार्थ हो जाते हैं और पारा साक्षनाशु जैसे विष बनता है । इनकी कमी होती है । इनकी अनुपस्थिति में जीवन रक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती । मानव-जीवन जैसे अद्भुत संस्थान की विज्ञान मनुष्य उससे भी अधिक इन ऐंजाउम घटकों की है स्वयं विज्ञान शीघ्र ही ये प्रभावी जीवन संचार कर सकने में समर्थ है ।

शिक्षा, उपदेश, मार्ग-दर्शन, करने के लिए बाह्य शक्ति जरूरत नहीं । मद्गुण कितने ही रूप में हमारे काम कोश में शिक्षा जमान हैं और अपना प्रशिक्षण निरन्तर जारी ला रहे हैं । शिक्षा और अनुचित का भेद करने वाला परामर्श अपना अन्तर्मात्र नियन्त्रित देता रहता है । सत्कर्म करने हुए आत्म-नन्दोद, कर्म करने हुए आत्म धिक्कार की जो भावना उठती रहती है उसे हटा देने का प्रशिक्षण-अन्तरात्मा का उपदेश कहा जा सकता है । कागज, हम कुछ भी सीखने की—ग्रहण करने अपनाने की स्थिति में रहे होते हैं तो जीवन न जीते तब महानता ही हमारी मतिविधियों में प्रोत्साहन होता और तब-नाराज्यण जैसी स्थिति में रह रहे होते ।

परमात्मा ने मनुष्य शरीर ही इतना समर्थ और शक्तिशाली बना दिया है कि वह न केवल आत्म निर्भर रह सके बल्कि अपनी परमात्मा का स्वयं भी समाधान कर सके । ज्ञान ही नारी शरीर में उत्पन्न होने वाली विद्वत्तियों का संगोपन परिणाम भी वाद-विवाद में विद्यमान चेतना स्वयं जाने प्राप्त करती रहती है । इस प्रकार ज्ञान ने ज्ञान उठाना ही बुद्धिमत्ता है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सूत्र—सर्वज्ञानमयं चित्तं प्रेम, पश्यतः ।

अध्यात्म का विज्ञान को पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित कर
धिक कठिन कार्य है। पिछले युग में भ्रष्टा को मान्यता मिली
है। जब उसका स्थान तर्क ने ले लिया। आधार बदल जाने पर
सारा ढाँचा ही नये सिरे से खड़ा करने की आवश्यकता पड़
गई। बुद्धिवाद के समाधान के लिए उद्योगिता का प्रयत्न
के समाधान के लिये प्रमाणों का प्रस्तुतीकरण आवश्यक
होगा।

इन दोनों ही आधारों को सही रीति से सम्भालना
के लिए ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान (शान्ति-कुण्ड) हरिद्वार में अनु-
सन्धान की समर्थ प्रक्रिया आरम्भ की गई है। मगर जैसा कहा
गया है ताकि प्रस्तुत अनास्थावाद के सम्बन्ध करने पर प्रतिक्रिया
कर आक्रमण करने वाली प्रतिक्रिया का सामना किया जा
सके। दुर्बल आधार तो प्रत्यदानाद के इस सुन्दरी वातावरण
में ठहर भी न सकेंगे।

ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान के दो भाग हैं—एक दार्शनिक
अनुसन्धान, दूसरा प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष परीक्षण। एक बार ज्ञान-
संधि हुए अध्यात्म के दार्शनिक प्रतिपादनों का परीक्षण करके
अध्यात्म के उस स्वरूप का निर्धारण करेगा जो मार्मिक और
सर्वजन्य, सर्वमूल्य और सर्वोद्योगी सिद्ध होने के साथ-साथ
प्राचीन भी है। भ्रष्टा संस्कृति की श्रेष्ठता को ज्ञान से प्राप्त
करके ही आत्मवचनों और मान्य प्रमाणों की प्रामाण्य
सिद्ध हो सकती है। अनुसन्धान दार्शनिक पक्ष का अंग है।
जिसके फलस्वरूप पवित्र स्वर का ऐसा चित्र, अध्यात्म मान्य
जाता है जिसके समर्थन के लिए श्रम करना हम हरिद्वार में ही
सिद्ध हो सके।

इस प्रयोजन के लिये विद्वत् भक्त से दार्शनिक

साहित्य उपलब्ध किया जा रहा है । इन तरह की प्रक्रिया की आवश्यकता है कि इनसे नारे देश के विभिन्न विद्यार्थीय व्यक्तियों के स्वाध्याय और निम्नन का लाभ भी इस दार्शनिक मोक्ष की उपलब्ध हो सके । इन तरह अध्ययन का अध्यापिका, परि-
भाषित और प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत करना सम्भव हो गया है ।

साधन-समूह मोक्ष संख्यात की एक पक्ष प्रयोगात्मक है । साधना के विभिन्न पक्षों के माध्यम से हृदय की भक्ति तथा मन में शिष्ट-भित्त समय में होने वाले परिवर्तनों को अद्विष्ट करने के लिए "हेलेमेट्री" "पैनमेटर" "आटोस्कोप" रक्त मुक्ति की मापन के लिए "स्वेट रीन एनालाइजर" फेफड़ों की गति की जाँच के लिए "सायटली ग्राफ" इसी तरह साधना के द्वारा परीच मन की विभिन्न प्रतिश्रितियों के अध्ययन के लिए अग्नौ सोम्योप, आइसोम्योप, आपटोम्योप, सेप्टीकयल, विडु-अल कैलोमोस - आदि अन्य गुणगिनक किये गये हैं । साधना विज्ञान की प्रत्यक्ष कसौटी पर उठाने के इन अनाधारण कदम को धर्म पैतृता के उद्दिष्टान का सर्वाधिक लक्ष्यकारी कदम माना जा रहा है ।

मनोप-तार इस मोक्ष की परम विनिष्ठता है । मन के इन समस्त वैज्ञानिक मापन की मोक्ष विचारों द्वारा प्रस्तापित करना कि के कारण इसे मान-वीर संवेदित के अन्तर्गत ही माना हो सके । विभिन्न मोक्षियों के हृदय का व्यक्ति के मर्त्य, मन और अन्तः-कर्म का पक्ष को लक्ष्य प्रदान कर सकसति, साधनात्मक मोक्ष की लक्ष्यपूर्ण पर साधनात्मक प्रक्रिया का अन्तर्गत मन एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जा रहा है । जिससे यह पैकी विषय की सर्वोच्च विनिष्ठता पैदल और विचार मिल हो सके ।